

संस्कृति के वातायन

कलानाय शास्त्री

निर्मल प्रकाशन, जयपुर

प्रकाशक

निर्मल प्रकाशन

34, बस्पाण मोतोनी, टोक फाटक, जयपुर

संस्कृति के वातायन

संस्करण प्रथम-मकटूवर 84

मूल्य-तीस रुपए

मुद्रक—मनोज प्रिन्टर्स, जयपुर

फोन : 67967

अवरण पृष्ठ मुद्रक—जुवली प्रिन्टर्स, जयपुर

आवरण डिजाइन—प्रार. श्री: गौतम

राजस्थानी एवं हिन्दी साहित्य के प्रणेता विद्वान्
स्व. श्री भगवानदत्त गोस्वामी की प्रेरणामयी
मधुर स्मृति को सादर समर्पित ।

□ निर्मल प्रकाशन

क्रम

	प्रकाशक की बात	घ
	पुस्तक परिदृश्य	ब
	भूमिका	स-द
1.	राष्ट्र-जीवन	1-16
	हमारी राष्ट्रीय चेतना	3
	जनतांत्रिक मूल्य	7
	अस्पृश्यता : एक विवेचन	12
2.	पुरुषार्थ-चिन्तन	17-26
	धर्म-परिभाषा और परिप्रेक्ष्य	19
	काम : एक प्रभावी पुरुषार्थ	23
3.	सांस्कृतिक विभूतिर्षा	27-52
	राम : मर्यादा पुरुषोत्तम	29
	कृष्ण : कर्मयोग के प्रवर्तक	32
	शिव : शाश्वत विभूति	37
	गंगा : देश की तीर्थ चेतना	42
	हनुमान : सेवा के आदर्श	45
	अश्विनी कुमार : देव युगल	49
4.	लोक-पर्व	53-76
	वसन्त पंचमी	55
	होली	59
	विजय-दशमी	63
	दीपावली	65
	(क) वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य	65
	(ख) सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य	69
	रक्षाबन्धन	73
5.	विविधा	77-96
	विक्रम संवत्सर और भारतीय पंचांग	79
	भाषा और भाषना	84
	भारत के रवीन्द्र : विदेशियों की दृष्टि में	87
	सांझी कला : राजस्थान की संस्कृति में	90
	नैतिकता : एक प्रश्न	94
	अमरु संस्कृति का प्रभाव	95

प्रकाशक की बात

भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य और गहन परम्परागत मूल्यों में समन्वित कृति "संस्कृति के वातायन" निर्मल प्रकाशन की प्रथम मास्य-प्रस्तुति है जिसे हिन्दी, संस्कृत एवं आगल भाषा के मूर्धन्य विद्वान् श्री कलानाथ शास्त्री की चिन्तनपरक मुद्योच दृष्टि मिली है। इधर दीर्घकाल से प्रकाशक का अभीष्ट रहा है कि भारतीय संस्कृति के चिरन्तन विचार और सामाजिक परम्पराओं की मौलिक व्याख्या को व्यापक भारगर्भित मदर्भों में प्रस्तुत किया जाये, ताकि मूल्यों के तथाकथित विघटन के आत्मघाती जोर-जरावे को सबल आधारों पर रोकने का सांस्कृतिक ममानान्तर प्रयास हो। संस्कृति श्रेष्ठ जीवन पद्धति के आविष्कार की सामाजिक चेष्टा है और भारतीय संस्कृति ने दीर्घकाल तक इस निष्ठा में निरत अस्मिता को बनाये रखा है। इस दिशा में शास्त्री जी की यह पुस्तक राष्ट्रीय चिन्तन, लोकपर्व, सांस्कृतिक विभूतिया, पुरुषार्थ आदि विचारों को आधुनिक अर्थों में न केवल उजागर करने में समर्थ हुई है बल्कि हमारे व्यापक पाठक समुदाय को निश्चिन्त ही दिशा बोध मिल सकेगा।

निर्मल प्रकाशन अपनी भावी प्रकाशन-योजना में भारतीय संस्कृति, साहित्य एवं कला के साथ-साथ राजनैतिक विचारों से जुड़े चिन्तन को अपने पाठकों के लिये प्रस्तुत करने का मकल रखता है। इसी क्रम में हम णीघ्र कविता, कला तथा कहानी व आलोचना में जुड़े भारतीय स्तर के लेखकों की पुस्तकों को प्रकाशित करने का प्रयास कर रहे हैं।

आशा है संस्कृति के वातायन पुस्तक 'निर्मल प्रकाशन' की प्रथम पुष्पांजलि के रूप में मुधी पाठकों के मन को न केवल विजद सैली में छू सकेगी बल्कि एक वैचारिक सवाद जगाने में भी समर्थ होगी। इस संवन्ध में पाठकों की सम्मति का सदैव स्वागत है।

सुधा तैलंग

दि. 2 अक्टूबर (गाधी जयन्ती)

निर्मल प्रकाशन, जयपुर

पुस्तक-परिदृश्य

उद्गम बोधित और सामूहिक परिचय के इस मंत्रमण-काल में भारतीय संस्कृति के मूल स्वरों की पहचान एक सामयिक अनिवार्यता है। हमारे अपने सांस्कृतिक मूल्य वस्तुतः क्या हैं, भारतीय परम्पराओं और चिन्तन का ऐतिहासिक आधार क्या है और हमारी आस्थाएँ आज जिन नींवों पर खड़ी हैं—उनकी मौलिक अवधारणा क्या भी—इस महत्वपूर्ण पक्ष पर हिन्दी में अधिक सामग्री उपलब्ध नहीं है।

परम्परा के विनाम और संस्कृति के प्रचलित विषयों रूपों को भारतीय मंदिरों में सरनीकृत ढंग से रेखांकित करने वाली स्तरीय पुस्तकें केवल प्रकाशन की एक तात्कालिक जरूरत को पूरा करने के लिए ही उपयोगी नहीं, बल्कि ये उस पीढ़ी के लिए भी, जो बदलाव के इस तेज स्फुरार घुम में अपनी पहचान खो रही है—बहुत अधिक प्रासंगिक है।

भारतीय और पश्चिमी साहित्य, परम्परा संस्कृति और भाषा-विज्ञान के प्रत्यात विद्वान श्री कलानाथ शर्मा की इस पुस्तक के माध्यम से हम एक बहुत बड़े सांस्कृतिक परिदृश्य में प्रवेश करते हैं जिसमें उन्होंने हमारी धार्मिक आस्थाओं, सामाजिक पर्वों, सामाजिक और राजनैतिक विषयों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का गहरी विद्वत्ता से विवेचन किया है।

इन वस्तुनिष्ठ सांस्कृतिक निबन्धों में एक और जड़ा जनतथ्य, अस्पृश्यता, राष्ट्रीय चेतना जैसे समकालीन महत्त्व के विषयों का आकलन है वही हमारी और हमारे धर्म, पर्वों और देवी देवताओं के सांस्कृतिक महत्त्व का भी परिचय दिया गया है।

“संस्कृति” की अवधारणा अपने आपमें जितनी मंथिल है, उसके ठीक विपरीत “संस्कृति के वातायन” में इसे असाधारण मौल्य और बोधगम्य लहजे में अभिव्यक्त किया गया है। यह बात इसलिए भी प्रीतिकर है क्योंकि अमूमन परम्परा, दर्शन या संस्कृति पर अब तक की पुस्तकें पाठ्यक्रमी अथवा अमूर्त दर्शन-शास्त्रीय शब्दजाल में उलझ कर अपनी सम्प्रणीयता खोती दीख पड़ती है। प्रस्तुत निबन्धों की शैलीगत सरलता प्रकारान्तर में इस विषय पर लेखकीय-अधिकार की सूचना ही हैं।

एक सम्प्रदाय निरपेक्ष और बौद्धिक माहात्कार के बतौर इस पुस्तक का प्रकाशन हिन्दी साहित्य की बड़ी उपलब्धि है। इस मकलन का सभी क्षेत्रों में पर्याप्त मत्कार होगा यह बात अमंदिग्ध है।

जयपुर

२ अक्टू ८४

गोपी जयन्ती

न्यायमूर्ति सुरेन्द्रनाथ भार्गव

न्यायाधिपति

राजस्थान उच्च न्यायालय

भूमिका

संस्कृति के बारे में चिन्तन और तत्सम शताब्दियों से होता आया है। यह बात अलग है कि जिसे हम आज अंग्रेजी के कल्चर शब्द के अनुवाद के रूप में संस्कृति कहते हैं उसका नाम कुछ वर्षों पूर्व तक कुछ और रहा होगा। उसकी अर्थ-धाराएं बदलती रही हैं, चिन्तन बरफ़रार रहा है। वैसे संस्कृति की एक अर्थ-धारा सांस्कृतिक कार्यक्रम शब्द में देखी जा सकती है जिसका तात्पर्य नृत्य-गान आदि तक सीमित हो गया। भारतीय संस्कृति के समस्त पक्षों पर हिन्दी में बहुत कुछ लिखा गया है किन्तु उसकी सीमाएं यह रही हैं कि इस विषय के आधुनिक चिन्तक प्राचीन भारत की उन परम्पराओं, अवधारणाओं, मान्यताओं और वचनों से पूर्णतः और साक्षात् परिचित नहीं हैं जो संस्कृत भाषा में उपलब्ध हैं। दूसरी ओर पुरानी परिपाटी के संस्कृत पंडित जो धर्म, संस्कार, आचार, शास्त्र आदि के मूल ग्रन्थों का गहन अध्ययन करते रहे हैं, पांडित्य के साथ बहुधा जुड़ जाने वाली उस रूढ़िवादिता और दृष्टिकोण की सीमा में कभी-कभी बंध जाते हैं जो व्यापक विश्व दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में इन समस्याओं पर चिन्तन की सम्भावनाओं को अंगला लगा देती है। आज का तर्कजोवी युवक रूढ़ियों और पुरानी मान्यताओं को केवल शब्द-प्रामाण्य के आधार पर आंख मीचकर नहीं मान सकता। साथ ही संस्कृति और परम्पराओं का महत्व समझने की जो लहर-पिछले वर्षों में आई है उसे देखते हुए उसमें यह जिज्ञासा भी जागी है कि ये परम्पराएं क्या हैं।

आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे जिज्ञासुओं तक हमारी सांस्कृतिक परम्पराओं की उस सरल व्याख्या के साथ और उस व्यापक विमर्श दृष्टि के साथ उसकी भाषा में पहुंचाया जाए जिससे वह न केवल उनके वास्तविक रूप से परिचित हो सके बल्कि आज के प्रसंग में उनकी अर्थवत्ता के बारे में भी स्वयं अपने निष्कर्ष निकाल सके। संस्कृत के एक अध्येता होने के साथ-साथ हिन्दी, अंग्रेजी, बंगला आदि भाषाओं में समानान्तर चिन्तन का अध्ययन करने के बाद मैंने भी ऐसे सांस्कृतिक तत्त्वों पर अपनी दृष्टि से अधिकाधिक निष्पक्ष वस्तुनिष्ठ और संप्रदायमुक्त चिन्तन का प्रयत्न किया और समय-समय पर उनसे सम्बन्धित कुछ विषयों के सम्बन्ध में आकाशवाणी के जयपुर केन्द्र से उनके चाहने पर वार्ताएं प्रसारित की, कुछ पत्र-पत्रिकाओं में उनके चाहने पर कुछ ऐसे विषयों पर

एक परिचायक की भूमिका लेकर लेख लिखे। ऐसे विषयों से सम्बन्धित संगोष्ठियों में चर्चा के समय भी सांस्कृतिक बिन्दुओं पर मेरा अभिगम (जो अंग्रेजी के उस एप्रोच शब्द का अनुवाद जो है इस आशय को सही ढंग से व्यक्त करता है) वही रहा। इस अभिगम में कोई नई या अनोखी बात नहीं थी प्राचीन परम्पराओं और मान्यताओं को सरल शब्दों में, आज की भाषा में और उस परिप्रेक्ष्य में व्यक्त करना मात्र था जो सामान्य बुद्धिजीवी के सम्मुख उनका उजला पक्ष रख सके।

कुछ स्नेही मित्रों को यह अभिगम पसन्द आया और उन्होंने चाहा कि सांस्कृतिक विचार बिन्दुओं के सम्बन्ध में ऐसी जितनी अधिक सामग्री सम्भव हो सके जिज्ञासुओं को उपलब्ध करा देना चाहिए जिससे नई पीढ़ी का युवक उन बिन्दुओं का सही परिप्रेक्ष्य देख सके। हो सकता है ऐसे विषयों के मेरे आकलन में कहीं-कहीं मान्यताओं और रुढ़ियों का विरोध भी हो जो कट्टर परम्परावादी विचारकों को शायद पसन्द न आये किन्तु कहीं भी वस्तुस्थिति के विपरीत तथ्य अपनी बात के समर्थन में प्रस्तुत करने का आग्रह नहीं है। जितना अधिक सन्तुलित हो सके उतना मैंने अपने दृष्टिकोण को बनाने का प्रयत्न किया है।

ऐसी सामग्री में से कुछ का संकलन 'निर्मल प्रकाशन' ने इस पुस्तिका में किया है। इसकी विषय वस्तु में विविधता अवश्य है। कुछ निबन्ध हमारे सांस्कृतिक जन-जीवन पर छाये हुए व्यक्तित्वों और विभूतियों के बारे में हैं, कुछ सांस्कृतिक पर्वों के बारे में हैं, कुछ धार्मिक मान्यताओं के बारे में। उनके उद्देश्य में भी वैविध्य है, कुछ निबन्धों में केवल सामान्य जिज्ञासु के लिए परिचय मात्र है, कुछ में एक विशेष दृष्टिकोण से वस्तुनिष्ठ आकलन का प्रयत्न भी है। जो भी हो, अभिगम की निष्पक्षता और विषय वस्तु को किसी भी साम्प्रदायिक मान्यता या दृष्टिकोण के ढाँचे से हटकर अपने वास्तविक रूप में देखने का प्रयत्न अवश्य रहा है। इस प्रयत्न में मैं कितना सफल हो सका हूँ तथा ऐसी सामग्री को आज के परिप्रेक्ष्य में कितनी सार्थकता है इसके निर्णायक तो कृपालु पाठक ही हो सकते हैं।

जयपुर

- कस्तानाथ शास्त्री

विजय दशमी संवत् 2041

4 अक्टूबर, 1984

संस्कृति के वातायन से

1

राष्ट्र जीवन

- ☐ हमारी राष्ट्रीय चेतना
- ☐ जनतांत्रिक मूल्य
- ☐ अस्पृश्यता : एक विवेचन

हमारी राष्ट्रीय चेतना

स्वदेश प्रथवा मातृभूमि के लिए भक्ति एक ऐसी भावना है जो उन देशों के निवासियों में ही पाई जाती है जो अपने राष्ट्र, अपने इतिहास और अपने अतीत पर गर्व रखने की परंपरा में पोषित हैं। विद्वानों का मानना है कि राष्ट्रीयता का जज़्बा कुछ विशिष्ट कारणों से पैदा होता है। जिस देश में भौगोलिक और राजनैतिक एक-बद्धता हो और जिस देश के निवासियों में यह ग्रहसास हो कि उनके देश की एक सामान्य संस्कृति है, एक इतिहास है जो सबने समान रूप से विरासत में पाया है, उस देश के लोगों में ही राष्ट्र-भक्ति की तीव्र भावना पाई जा सकती है। भौगोलिक दृष्टि से बिखरे हुए ऐसे देशों में जिनका कोई इतिहास नहीं है, राष्ट्र-भक्ति की भावना नहीं हो सकती।

इस लिहाज से भारतवर्ष देश-भक्ति की भावना का सर्वाधिक धनी देश रहा है, यह कहना अत्युक्ति न होगा। प्रागैतिहासिक काल से ही किसी न किसी रूप में इस देश में देश-भक्ति की भावना पाई जाती है। पूर्व-वैदिक काल में इस देश का उत्तना विनाश और मुगठित रूप नहीं था जो आज है। उस समय जब हमारी संस्कृति शैशवकाल में थी, आर्यों ने अपने गणराज्यों की स्थापना की ही थी। उस समय अलग-अलग राज्य होने के कारण एक "समान संस्कृति" या राष्ट्रीयता की भावना अपनी बलमूल नहीं हो पाई थी, फिर भी ऋग्वेद के समय से ही, जो विश्व का प्राचीनतम लिखित ग्रंथ है, अपनी धरती के प्रति मोह और प्रेम की भावना के उद्भव के संकेत मिलने लगते हैं। उस समय का ऋषि अपनी धरती पर वसंत और वर्षा जैसी ऋतुओं का मनोरम नृत्य देखता था, अपने देश के स्वर्णिम उप-काल को देख-कर आत्म-विमोह होता था, सूरज की प्राणदायिनी गर्मी से धरती पर उपजते घस पर गवित होता था और इन सब भावनाओं को लेकर अपनी धरती, अपनी नदियों और अपने देश से लगाव अनुभव करता था। अथर्ववेद के समय तक आते आते इस देश में एक समान संस्कृति, समान इतिहास और समान अतीत का गौरव भी प्रकट होने लगा था, अपने नेताओं और पूर्वजों का एक ऐसा इतिहास उस समय था जिस पर सब समान रूप से गर्व कर सकते थे। राष्ट्रीयता की भावना का यह भंक्रुरारोपण था। अथर्ववेद का पृथ्वी-पूत आनी धरती से लगाव का अनुठा उदाहरण है। देश-

यासी कहता है—मे घरती का बेटा हूं, उस घरती का जिसका मध्य, जिसका अन्तराल, गव मुद्ध ऊर्जा से मरा हुआ है, जो पजंन्य अर्थात् वर्षा से अन्न पैदा करके हमें जीवन देती है। इसलिये घरती मेरी मां और पजंन्य पिता है—

यस्ते मध्यं पृथिवि मन्त्रं नम्यं यास्त ऊर्जस्तन्वः संवभूयुः ।

तामु नो येह्यभि नः पयस्व माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः ।

पजंन्यः पिता ॥ उ नः पिपुं ।

(अथर्व० 12/1/12)

अथर्ववेद के ऋषि ने अपने इतिहास पर इन शब्दों में गर्व व्यक्त किया है—

घरती पूर्वं पूर्वजना विचकिरे यस्यां देवा असुरानप्यवर्तयन् ।

गवामरवानां वयसश्च विरठा भगं यथं पृथिवी नो दधातु । (अथर्व० 12/1/5)

जिस पृथ्वी पर हमारे पूर्वजों ने असुरों पर विजय प्राप्त की, जहाँ पर गावें, घोड़े और पशु-पक्षी हमारी सम्पत्ति के रूप में हमें समृद्ध बनाये हुए हैं, वह पृथ्वी हमें सदा सफल रखे ।

राष्ट्रीयता की भावना तभी से बढभूल होने लगी । एक अन्य प्रार्थना इसी श्रुति में है । “हे भूमि हमारे देश पर जो द्वेप-दृष्टि रखते हैं, जो इस पर आक्रमण या हत्या की योजना बनाते हैं, उन्हें तुम नष्ट कर दो”—

यो नो द्वेपत् पृथिवि यः पृतन्वाद्योऽभिवासाग्मनसा यो वधेन ।

तं नो भूमे रणधय पुन्यं कृत्वहि ।

(अथर्व० 12/1/14)

अथर्ववेद के काल तक भी यह देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ ही था । एक “समान राष्ट्र” की तीव्र निष्ठा की भावना उस समय से अधिक बनपने लगी जब अशोक के समय में सारा राष्ट्र एक ऋषि के नीचे आया और राजनैतिक एकता के कारण सारा भारत एक इकाई के रूप में दृढ़ होने लगा । यह माना जाता है कि पुराणों का वर्तमान स्वरूप अशोक के समय से लेकर गुप्तकाल तक निमित्त हुआ । इन पुराणों में भारतवर्ष के रूप में ‘एक देश’ की भावना, राष्ट्र-भक्ति और गौरवमय इतिहास पर गर्व स्पष्ट रूप से उल्लिखित है । इससे पूर्व मनु-स्मृति ने भी अपने देश की ज्ञान सम्पत्ति पर गर्व करते हुए लिखा था कि इस देश के विद्वान सारी पृथ्वी के मानवों को अपने-अपने कर्तव्य और अपने-अपने इतिहास की शिक्षा दे सकते हैं—

एतद्देशप्रभूतस्य सकाशादप्रजन्मनः ।

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ।

विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण जैसे पुराणों में भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता इन शब्दों में बतलाई गई है—

उत्तर यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम् ।

वर्षं तद्भारतं नाम भारती यत्र संततिः ।

गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे ।

स्वर्गापवर्गास्पद-भार्गभूते भवन्ति भूपः पुण्याः सुरत्यात् ।

‘हिन्द महासागर से उत्तर में और हिमालय से दक्षिण में जो देश है वह भारतवर्ष है जिसमें भरत की संतति निवास करती है । स्वर्ग के देवता भी सदा यह गाते रहते हैं कि भारत के निवासी धन्य हैं जहां उत्कृष्ट संस्कृति के कारण मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष सब कुछ प्राप्त कर सकता है । देवता सदा यह सतक लिये रहते हैं कि हम कब भारत में जाकर जन्म लेंगे’ ।

अपनी जन्मभूमि के प्रति उद्दाम भक्ति की यह भावना सब से प्रथम तक बनी हुई है । रावण पर विजय प्राप्त करके रामचन्द्र सारी लंका पर अपना दबदबा स्थापित कर देते हैं । लंका सोने की मानी जाती है अर्थात् भौतिक दृष्टि से प्रत्यन्त समृद्ध देश । रामचन्द्र के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा गया कि वे इस समृद्ध देश पर शासन करें किन्तु रामचन्द्र ने साफ कहा “लक्ष्मण, चाहे लंका सोने की ही हो किन्तु यहां राज करना मुझे पसन्द नहीं । मुझे लौटना ही होगा । जननी और जन्म-भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती हैं ।” इस श्लोक का दूसरा हिस्सा बहुत प्रसिद्ध है—

अपि स्वर्गमपि लंका न मे लक्ष्मण रोचते ।

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ।

इन सब उदाहरणों से स्पष्ट है कि अपने देश पर गौरव और राष्ट्र-भक्ति का इतिहास इस देश में बहुत पुराना है । देश-भक्ति की यह भावना परवर्ती काल में भी उत्तरात्तर वर्धमान रूप से पाई जाती है । शंकराचार्य जैसे लोक-नायकों ने समूचे देश में एक सुगठित इकाई के रूप में सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए कोने-कोने पर मठ बनाये और चारों कोनों में चार धाम धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बतलाये । उनकी तीर्थ यात्रा की पावनता प्रदान की गई जिससे देशवासियों में अपने देश के प्रति भक्ति पनपे और एकता सुदृढ़ हो ।

अपने देश के प्रति गौरव की इस भावना को धर्म के धांचल से ढककर जन-जीवन में झनझाने ही घुलामिला देने की घटना भी विश्व-संस्कृति में अभूतपूर्व है । हमारे प्रत्येक धार्मिक कार्य के पहले जो संकल्प बोला जाता है उसमें इस देश और काल का पूरा विवरण होता है । जम्बू द्वीप के मध्य भारत और उसमें आर्यावर्त का उल्लेख कर हम प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारम्भ में उस गौरव का स्मरण करते हैं । देश-भक्ति की यह भावना इतनी प्रबल है कि विद्वान लोग यजमान को आशीर्वाद देते समय तथा शुभ कार्य के अन्त में जो मन्त्र बोलते हैं उनमें उस व्यक्ति की शुभ-कामना तो थोड़ी सी होती ही है, अधिकांश समूचे राष्ट्र की शुभ-भावना होती है । यह शुभ-कामना है “इस राष्ट्र के प्रबुद्धजन विद्वान् और तेजस्वी हों, योद्धा रणबांकुरे और महारथी हों, गायें दुर्घारु हों, बैल मजबूत, घोड़े तेज, स्त्रियां सुन्दर, प्रशासक

विजयी और युवक सम्य हों। जब-जब हम चाहे धरती पर मेह बरसे, फमलें भरपूर हों और सारे देश में सुख-चैन रहे”। यजुर्वेद का स्वस्तिवाचन का यह मंत्र भगवत् कामना के रूप में सारे देश में बोला जाता है—

आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसो जायतामा राष्ट्रे राजन्य शूर
इषव्योतिष्याधी महारथो जायताम्

दोगध्री धेनुर्घोडाऽनड्वानाशुः सन्तिः पुरन्धिर्योवा जिह्मू
रघेष्ठाः सभेयो युवाऽस्य यजमानस्य वीरो जायतां

निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः

पशवन्तां योगक्षेमो न वर्यताम् ।

(यजुर्वेद 22/22)

—०—

गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोऽग्न्यं ते पृथिवि स्थोनमस्तु ।

यञ्च कृष्णां रोहिणीं विश्वरूपां ध्रुवां सूर्यां पृथिवीमिन्द्रगुप्ताम् ।

अजीतोऽहतोऽक्षतोऽप्यष्टां पृथिवीमहम् ॥

(प्रथमं 12/11)

हे पृथिवी ! तुम्हारे गगनचुम्बी और हिममण्डित पर्वत, तुम्हारे जंगल, हम लिये सुखकर हो। सूर्य, कान्ही, लाल, विभिन्न रंगों वाली विशाल, अविचल, इन्द्र द्वारा रक्षित मातृभूमि पर हम अपराजित, अक्षत और चिरंजीवी होकर प्रतिष्ठित हो

—

जनतांत्रिक मूल्य

विदेशी दासता की लगभग एक सहस्राब्दी के बाद जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर स्व-शासन के उजाले में आख खोली थी तो आवश्यकता अनुभव हुई थी अपनी परम्पराओं पर आधारित ऐसी शासन व्यवस्था की जिसके अनुसार भारत की जनता अपना शासन स्वयं करे। जनतंत्र की यह अवधारणा उस समय हमारे लिये नई थी क्योंकि मुगल शासन काल में तथा ब्रिटिश शासन काल में हमारा शासन उस व्यवस्था से चलता था जिसे शाहशाहे-हिन्दोस्तां या ब्रिटिश क्राउन निर्धारित कर देता था। जनता का स्व-शासन मानो एक नया सजुर्बा था भारत के लिये उस समय। वैसे ब्रिटिश शासन व्यवस्था अपने आपको विश्व की प्राचीनतम जनतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में से एक मानती है। बहुत हद तक यह सही भी है क्योंकि वहाँ संसदीय प्रणाली सैकड़ों वर्षों से चल रही है और वहाँ की संसदीय जनतांत्रिक परम्पराएं विश्व के देशों के लिये अनुकरणीय हैं, चाहे उन्होंने केवल परम्परा के आदराथं वहाँ 'क्राउन' को भी सर्वोच्च शासन पर आसीन कर रखा है। इस प्रकार इंग्लैण्ड 'राजतंत्र' होने के बावजूद जनतंत्र है क्योंकि वहाँ सदा से सम्राट् या सम्राज्ञी का शासन रहा है, पर शासन चलाती है संसद्। यह उक्ति भी प्रसिद्ध है कि ब्रितानी संसद् यदि यह पारित कर दे कि सम्राट् का सिर घड़ से अलग कर दिया जाए तो पालना उसी की होगी पर इस प्रकार होगी कि उस प्रस्ताव पर पहले वही सम्राट् हस्ताक्षर करेगा फिर उसके 'आदेश से' उसका सिर घड़ से अलग कर दिया जायेगा।

जनतंत्र के अन्य प्रकार बहुत प्राचीन युग से यूनान में भी क्रियान्वित हुए थे। वहाँ की 'सिटि स्टेट्स' अर्थात् नगर राज्य नागरिक स्व-शासन के आदर्श माने जाते हैं। यूनानी अपने आपको प्राचीनतम जनतांत्रिक पद्धति के आविष्कर्ता कहते थे। इन सब परम्पराओं के अध्ययन के फलस्वरूप कभी-कभी प्रबुद्ध विचारक भी यह कहते पाये जाते हैं कि जनतांत्रिक परम्पराएं भारत में आयातित हैं, अन्यथा यहाँ पहले से राजतंत्र या धर्मतंत्र चलता रहा है। यह नितान्त भ्रान्त धारणा है। प्राचीन भारतीय साहित्य के अनुशीलन से यह उजागर हो जाता है। अनेक शोध-विद्वान् अब यह प्रमाणित भी कर चुके हैं और पश्चात्य विचारक भी मानते हैं कि

वेदकालीन समाज में जनतांत्रिक मूल्य जीवन की एक पद्धति के रूप में प्रतिष्ठित थे किन्तु बाद में भारत में राजतंत्र दृढ़ होता गया। यह सुविदित है कि जनतंत्र एक शासन पद्धति ही नहीं है बल्कि जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है, एक मूल्य है जो इस सिद्धान्त पर आधारित है कि समाज का कोई भी कार्य किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति की निरंकुश इच्छा या निर्देश द्वारा प्रेरित न होकर व्यापकतर जनसमूह के हित के दृष्टिकोण से प्रेरित हो। किसी देश में चाहे राजा का पद विद्यमान हो किन्तु यदि शासन पद्धति के मूल्य जनतांत्रिक हैं तो वस्तुतः वह देश जनतांत्रिक है जैसा कि इंग्लिस्तान का प्रत्यक्ष उदाहरण है।

वेदकालीन शासन पद्धति में भी जनतांत्रिक मूल्य अन्तर्निहित मिलते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि जो जाति किसी अन्य देश पर आक्रमण और विजय द्वारा शासन स्थापित करती है वह 'राजा' का पद अवश्य स्थापित करती है। इसी सिद्धान्त के अनुसार यह माना जाता है कि आर्यों ने भारत के मू-भाग में बसी आदिम जातियों पर विजय प्राप्त कर राजा का पद स्थापित किया था। वेद में राजा का उल्लेख अनेक बार आता है। इन्द्र को राज्य की शक्ति का और बल्लु को राजदण्ड का प्रतीक भी माना जाता है किन्तु उस समय की शासन पद्धति में राजतंत्र की निरंकुशता नहीं थी। राजतंत्र का उभय आधार-राजा के ज्येष्ठ पुत्र का शासन पर जन्मजात अधिकार होना—उस समय कट्टर नहीं था। लगता है यह परम्परा बहुत बाद में पनपी। वेदकालीन इतिहास के प्रसिद्ध पात्र देवापि को राजा नहीं बनाया गया, उसके छोटे भाई शन्तनु को राजा चुना गया। योग्यता के आधार पर राजा के चुनाव की ऐसी अवधारणा के मूल वेदों की अनेक श्रुतियों में पाये जाते हैं। अथर्ववेद की श्रुति 'रवा विशो वृणोता राज्याय' (3/4/2) स्पष्ट करती है कि राजा को विशा: माने प्रजाएं चुनती थी। यह चुनाव आज की-सी मतदान प्रणाली से ही होता ही यह आवश्यक नहीं। उस समय सामान्य जन के वयस्क बहुमत द्वारा चुनाव की ऐसी प्रथा नहीं थी। किन्तु राजा का निरंकुश शासन नहीं था यह ऐसे उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि वेन जैसे राजा को जो प्रजा पर अत्याचार करता रहना था—ऋषियों के एक बहुत बड़े समूह ने राजधानी में जाकर सबके सामने अपमानित और तिरस्कृत कर सिंहासन से उतार दिया। ऋषियों या विद्वानों का प्रबुद्ध बहुमत उस समय सारे देश के सर्वोच्च सम्मान का अधिकारी होता था। उसके सामने वेन के निरंकुश राजदण्ड की भी प्रतिरोध की हिम्मत नहीं पड़ी। इसका तात्पर्य है कि उस समय बुद्धिजीवियों का बहुमत ही सबसे बड़ी शक्ति थी। नहुष द्वारा ऋषियों तथा प्रबुद्धजनों का तिरस्कार किया जाता था। इसी की प्रतिक्रिया में प्रचण्ड प्रबुद्ध बहुमत से उसे पदच्युत कर दिया गया। ये राजा वेदकालीन थे। पुराण काल में

ऐसे उपाख्यानो को अधिक घटकीया रंग देकर इस प्रकार वर्णित किया गया कि नहुष अपनी पालकी ऋषियों से उठवाता था, ऋषियों ने उसे शाप दे दिया, यह सर्प बन गया आदि। इसी प्रकार गुदास, सुमुख आदि राजाओं के पदच्युत रिये जाने के तथा पृथु, कुवेर, विश्वामित्र आदि को योग्यता के कारण राजपद पर अभिषिक्त किये जाने के उदाहरण इसी बात के प्रमाण हैं कि राजपद जन्मजात नहीं था।

ऐतरेय ब्राह्मण की उक्ति 'राष्ट्राणि यं विद्मः' (8/26) (जनता ही राष्ट्र है) प्रसिद्ध है। 'व्यचिष्टे बहुपाद्ये यत्तेमहि स्वराज्ये' (ऋग्वेद 5/66/6) ऋचा में 'बहुपाद्य (अधिकाधिक नागरिकों के हितानुकूल) स्वराज्य' शब्द मिलता है। अथर्ववेद में प्रशासन की व्यवस्थाओं और 'सभा' व 'समिति' के उदगम को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि भ्राजकता से व्यवस्था की और समाज की यात्रा में सभा और समिति दो सोपान हैं। ये सभा और समिति क्या थीं? यस्तुतः राजा का पद होने के बावजूद वह निरंकुश न हो जाए—उस पर प्रबुद्धजनों का प्रभुत्व रहे इस हेतु ये दो सदन होते थे—सभा प्रबुद्धजनों की और समिति सामान्यजनों की। ये दोनों राजा को परामर्श देती थीं। दूसरे शब्दों में राजा पर लोकतंत्र के प्रभुत्व का ये प्रतीक थी। कुछ विद्वान् तो इन्हें ससद् के दोनों सदनों के पूर्वरूप मानते हैं। राजा के राज्याभिषेक के जो मंत्र हैं उनमें से उसे एक ही आशीर्वाद दिया जाता है 'तुम जनसभा में अपनी भूमिका सफलता से निभाओ' 'और समिति में स्थायी रह सको'—'ध्रुवाय ते समितिः कल्पतामिह'। प्रजाओं का समर्थन और धर्म (जो उस समय कानून या नियम का वाचक था) से शासन चलाना, ये दो राजा के गुण माने जाते थे। कालिदास ने भी राजा की परिभाषा की है—'राजा प्रकृति-रंजनात्' (प्रजारंजन ही राजा का लक्षण है)।

'बहुमत' की व्यवस्था भी सभा की प्रक्रिया बताते हुए स्पष्ट की गई है। सायणाचार्य के शब्द हैं कि सभा को गरिष्ठा इसीलिए कहा जाता है कि सब मिल कर यदि एक बात पर सहमत हो जाएं तो प्रशासन उसके विपरीत नहीं जा सकता। प्रशासक अधिपति नहीं होता, बल्कि समान सहयोगियों में प्रथम होता है—'फस्ट अमोंग ईक्वलस'—यह पारश्चात्य प्रबुद्ध सिद्धान्त बहुत उद्धृत किया जाता है। ठीक यही बात इन्हीं शब्दों में तैत्तिरीय ब्राह्मण में कही गई है, यह क्या कम आश्चर्यजनक है? 'अग्रं समानानां पर्येति। तिष्ठन्तेऽस्मै ज्येष्ठ्याय।' (1/3/22) वेदकाल में यद्यपि न्याय का सर्वोच्च प्रशासक भी राजा को बताया गया है किन्तु वह राजधानी में अपने दरबारमें ही न्याय देता था। अन्य स्थानों पर उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी न्याय करते थे जिन्हें 'रत्नी' नाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त गांवों में प्रशासन तथा न्याय के अधिकारी भी होते थे जिन्हें 'मध्यमणी' कहा गया है। शायद ये न्याय पचासत

के गरंपं जंगे ग्रामाधिकारी होते थे जो छोटे-छोटे गांवों के निर्णय राजा की ओर से देने थे ।

घाघों में अपने मामले निपटाने तथा सामूहिक निर्णय लेने हेतु समय-समय पर मभाएं होती थीं इनका उद्देश्य धर्मवैद में निष्ठा है । लगता है घीरे-घीरे पुरोहितों और धर्म-गुरुओं का सम्बन्ध बढ़ने के साथ उनका प्रभाव यथा और मध्य-काल में घाते-घाते राजतंत्र कटुतर होता गया । फिर भी जनतांत्रिक मूल्य नहीं हुए, किसी न किसी रूप में जीवित रहे । अधिकारिण देशों में राजा को भूमि का लगान देने की प्रथा इस व्यवस्था पर आधारित थी कि जन्मना सारी भूमि राजा की है, यदि कोई उसे जोरता है तो उसका शुरू राजा की मदद करता होगा । भारत में भी लगान की प्रथा थी पर प्राचीनकाल में उसका दर्शन यह था कि ऋणियों और जन्तुओं के धान-मालों से गुरुरा राजा का दायित्व है । इस गुरुरा के वक्षे श्रमक उसे लगान देते हैं । कालिदास कहते हैं—‘पट्टाशमुखा इव रक्षितायाः’ । उस समय लगान के रूप में छठा हिस्सा लिया जाता था । बाद में चौथा और तीसरा तक हिस्सा लिया जाने लगा था । मध्यकाल में तो राजाद जन्मजात होने की प्रथा भी पली और सामन्तवाद बढ़मूल होता गया ।

इसके बावजूद उस समय अनेक गणतंत्र इस देश के अनेक भागों में कार्यरत रहे । बौद्ध साहित्य में अनेक गणतंत्रों का उल्लेख है जिनमें यद्यपि क्षत्रिय गणों का शासन था किन्तु शासन पद्धति बहुमत या बहुसंख्यक वर्ग के सामूहिक निर्णय पर आधारित थी । हिमालय की तराई में ऐसे इस गणराज्यों का उल्लेख मिलता है जिनमें शाक्य, भग्न, सुत्ति, कालाम, मल्ल, मौर्य, विदेह, लिच्छवि आदि प्रमुख हैं । इनमें प्रशासन एक विधान सभा द्वारा होता था । विचार-विमर्श के लिए ये लोग एक बड़े सभागृह में एकत्र होते थे जिसे संघागार (संस्थागार) कहा गया है । मत-विभाजन आवश्यक होने पर शलाकाओं से मतगणना की जाती थी । किसी प्रस्ताव के पक्ष में आधी से अधिक शलाकाएं आ जाने पर वह पारित किया जाता था । शलाका संग्रह करने और गिनने वाले को शलाका-ग्राहक या गणपूरक कहा जाता था । गणराज्यों के संघ भी होते थे जिनका राष्ट्रपति निर्वाचित होता था, जन्मजात नहीं । सभाओं की क्रियाविधि, गठन, निर्णय लेने की पद्धति सामूहिक नेतृत्व या बहुमत के सिद्धान्त पर आधारित थी । इसी पद्धति को बौद्धसंघों ने भी अपने धर्म-संघों के निर्णय लेने में तथा व्यवस्था चलाने में अपनाया था । मत या घोट को ‘धुम्’ कहा जाता था ।

प्राचीन साहित्य में बुद्धकाल से लेकर गुप्तकाल तक विभिन्न प्रदेशों में ऐसे अनेक गणराज्यों का उल्लेख मिलता है । पाणिनीय व्याकरण में क्षुद्रक और मालव

आदि गणराज्यों का उल्लेख है। आज तक जो विश्वम संवत् चल रहा है वह मालव गणराज्य द्वारा प्रारम्भ किया माना जाता है। कौटिल्य के धर्मशास्त्र में भी कुरु, पांचाल, वाम्बोज, मुराष्ट्र आदि गणराज्यों का उल्लेख है। यौधेय, भार्गुनायन, मन्धक, वृष्णि, कुरु आदि गणराज्यों का उल्लेख भी प्राचीन अभिलेखों में बहुत मिलता है। ये सब सामूहिक नेतृत्व के प्रतीक थे। बहुमत का सिद्धान्त और मतदान की सरकारी प्रणालियाँ जिस प्रकार की थी, इसका विस्तृत विवरण नहीं मिलता।

मनुस्मृति में भी सभा के सदस्यों द्वारा मतदान करने का संकेत मिलता है। दाहिना हाथ उठाकर अपना अभिमत प्रकट करने की पद्धति ('हस्तमुद्यम्य दक्षिणम्-अष्टम अध्याय) वहाँ संकेतित है। धर्मशास्त्रों में न्याय की पद्धति, गवाही लेने का विधान, कराधान के सिद्धान्त आदि विस्तार से वर्णित मिलते हैं और राजा का कर्तव्य उनके अनुसार शासन चलाना बताया गया है। उनके विपरीत जाने पर उसे पदच्युत किया जा सकता था। समता है यह सिद्धित धर्म-विधान ज्यों ज्यों कटूट होता गया, पुरोहितों का शिकंजा कसता गया, यही कटूटता राजतंत्र में प्रतिफलित हुई और मध्यकाल में, विशेषकर विदेशी शासन काल में, सामन्तवाद ने जड़ें जमानी शुरू कर दीं। इसका जो इतिहास रहा वह अधिक उज्ज्वल और उत्साहजनक नहीं था। उसे देखकर भारत के बारे में अनेक भ्रान्त धारणाएँ बन जाना स्वाभाविक ही था।

अस्पृश्यता : एक विवेचन

गत दिनों भारतीय धर्म में छुमाछूत विहित है या नहीं इस प्रश्न को लेकर पर्याप्त विचार-मन्थन हुआ है किन्तु ऐसा लगता है कि सह में पड़े बिना कुछ स्मृतियों के ध्वनमात्र को लेकर कुछ धोषणाएं की जाती रही हैं, प्राचीन भारतीय धार्मिक व्यवस्थाओं के मूल तक नहीं पहुंचा गया। सबसे पहली बात तो यह है कि जब तक इस बात को भी सोच स्पष्ट नहीं समझ पाये हैं कि अस्पृश्यता है क्या ?

शायद ही विश्व में कोई ऐसा वर्ग या देश हो जहां प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ को किसी के भी द्वारा कभी भी छुमा जा सकता है। कीटाणुयुक्त द्रव्य, विकृत वस्तुएं सभी जगह अस्पृश्य ही मानी जाती हैं। यदि अस्पृश्य कुछ भी न मानें तो भी तेजाव, बिजली का करंट, बिच्छू, जहरीले कीड़े आदि बहुत सी वस्तुओं के साथ यह सिद्धान्त निम्नाना असंभव सा हो जाता है। मात्र के परिष्कृत युग में विसंक्रामक धोषधियों के प्रचार के बाद भी कोढ़ जैसे संक्रामक रोगों के रोगी अस्पृश्य बतलाये जाते हैं—कुछ वस्तुएं न छूने को कहा जाता है। क्या यह भी छुमाछूत है ? इसे छुमाछूत या अस्पृश्यता नाम देने को हम इसलिये तैयार नहीं होते कि इनके पीछे वैज्ञानिक व तार्किक कारण हैं, वर्गभेद या घृणा नहीं। छुमाछूत वह कुरीति है जिसके कारण कोई वर्ग-विशेष या जाति-विशेष सामाजिक भेदभाव की दृष्टि से अस्पृश्य करार दिया जाय। उदाहरणार्थ, यदि किसी देश में काले-गोरे का सामाजिक भेदभाव या रंगभेद है और एक वर्ग दूसरे वर्ग का स्पर्श करना भी घृणित समझता है तो वह छुमाछूत के नाम से पुकारा जा सकता है।

वैदिक युग : अप्रामाणी समाज-व्यवस्था .

जहां तक प्राचीन भारतीय समाज-व्यवस्था का प्रश्न है वेदकाल से लेकर स्मृतिकाल तक किसी वर्ग या जाति को छूना बुरा माना जाता ही ऐसा उल्लेख कहीं नहीं है। यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता नितांत तर्क-संगत बुद्धिवाद पर आधारित थी, विशेषकर वैदिक सभ्यता। वह उन्नत भौतिक समृद्धि तथा व्यावहारिक साधनों का एक जीवन्त उदाहरण थी। वेदकाल में आयों

ग्रीक घनायों (जिन्हें दास या दस्यु भी कहा जाता था) का धार्मिक व राजनैतिक दृष्टियों से वर्ग-संपर्क अवश्य बनता था जो प्रत्येक उन्नत समाज में धार्मिक या सामाजिक वरिष्ठता हेतु स्पर्धा की तरह चलता है किन्तु किसी वर्ग को असंपृश्य मानने जैसी स्थिति कभी पैदा नहीं हुई। इसके विपरीत पोंड्र, पुलिन्द, शुण्ण आदि धार्येतर जातियों से धार्यों के विवाह-सम्बन्धों का गर्वाप्त उल्लेख मिलता है। जब जब भौतिक सम्पत्ता चरम उत्कर्ष पर रही है—अन्तर्जातीय विवाहों को सामाजिक स्वीकृति मिलती रही है। महाभारत काल में ऐसे विवाह खूब प्रचलित थे। स्वयं वृष्ण द्वैपायन व्यास घनायं कन्या सत्यवती के पुत्र थे—किन्तु उनका कितना सम्मान था यह सुविदित है। वेदकाल में तो कवय ऐलूय जैसे घनायं ऋषियों ने पजंन्य विद्या जैसी विद्याएं प्राप्त कर ऋषि पद प्राप्ति कर लिया था। धार्यं विद्वानों ने इमता पहने तो विरोध किया किन्तु बौद्धिक ईमानदारी तब तक चलती थी अतः उन्हें ऋषिपद मिला ही। शूद्र गृहपति हो जाने पर यज्ञादि कर सकता था। शस्त्र, निपाद आदि शूद्र जातियों के साथ रामचन्द्र जैसे उच्च सर्वणों द्वारा धान-पान करने का उल्लेख रामायण में मिलता ही है।

इससे यह स्पष्ट है कि चाहे सामाजिक या राजनैतिक वरिष्ठता के लिये धार्यों ग्रीक घनायों में स्पर्धा रही हो, उच्च वर्गों द्वारा अन्य वर्गों को धार्मिक या नैतिक दृष्टि से बहिष्कार नहीं दिया जाता जो मानवीय दृष्टि से देय है, शूद्र जैसे शूद्र के तपस्मा करके ऋषि बनने का दम भरने पर उसका कानून या कूटनीति की दृष्टि से बंध करने तक की नीति रामराज्य में भी पा जाती ही पर प्राचीन सम्पत्ता में किसी वर्ग विशेष को असंपृश्य मानने की स्थिति नहीं पाई जाती।

स्वास्थ्य विज्ञान और कीटाणुबाध का पूर्वाभास :

भारत में अथर्ववेद के समय से ही आयुर्वेद विज्ञान का विकास प्रारंभ हुआ। बाद में वंश, गोत्र और रक्त की शुद्धता के सिद्धान्त पर अधिक जोर दिया जाने लगा। इसी दृष्टि से अग्नि, दूषित और अस्वास्थ्यकर वस्तुओं के स्पर्श से बचने के नियम बनने लगे। धर्मग्रन्थों के समय श्व, अस्थियाँ, मलमूत्र आदि के स्पर्श से बचना उचित बताया गया। धीरे धीरे इन्हें धार्मिक नियमों का रूप दे दिया गया और जिस प्रकार तार्किक पृष्ठ भूमि पर आधारित दर्शनों और सिद्धान्तों के साथ हुआ करता है, बाद में उनका बौद्धिक पक्ष न समझने वाले लकीर के फकीरों ने उसे 'शब्द प्रमाण' मानकर कटु और विकृत रूप प्रदान कर दिया हो तो उसमें आश्चर्य नहीं है किन्तु प्रत्येक प्राचीन धर्म-सूत्र और भाष्य में यह स्पष्ट किया गया है कि जिन दूषित वस्तुओं का स्पर्श स्वास्थ्य के लिये अहितकर है उनके स्पर्श के

वाद स्नान करना लाभदायक है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अस्पृश्यता की व्यवस्था में उनका दृष्टिकोण किसी वर्ग-विशेष के प्रति घृणा विलकुल नहीं थी अपितु विशुद्ध वैज्ञानिक आधारों पर स्पर्श को हानिकारक बताने का था जिसके ज्वरान्त प्रमाण हैं धर्म शास्त्रों का “द्रव्य शुद्धि” नामक प्रकरण जिसमें यह विवेचन किया गया है कि गन्ध या मल से युक्त द्रव्यों को व्यवहार्य बनाने के लिये उनकी शुद्धि कैसे की जाय। इस संबंध में ‘अशुद्धि’ का जो वैज्ञानिक विवेचन किया गया है उसे पढ़ कर यह आश्चर्य होना स्वाभाविक है कि ये शास्त्रकार अनजाने ही कीटाणु सिद्धान्त के कितने निकट पहुँच गये थे। इन विवेचनों में जहाँ अशुद्धि के वाहक गंध और मल के नाश के उपाय बतलाये गये हैं—“वैवटीरिया” या कीटाणु जैसे शब्द तो प्रयुक्त नहीं हैं, बाकी सारा विमर्श कीटाणु सिद्धान्त का पूर्वज सा लगता है।

धर्म शास्त्रों में :

शव, कुष्ठ रोगी, रजस्वला, प्रसूता (जो सभी वर्गों और जातियों में होते हैं) इसी वैज्ञानिक आधार पर ‘अस्पृश्य’ बह्ये गये। जिस प्रकार शव को अस्पृश्य माना गया और उसे जलाने का नियम बना, उसी आधार पर श्मशान में शवदाह करने वाले व्यक्ति को (जिसे चांडाल कहा जाता था और जो कार्य राजा हरिश्चन्द्र ने भी किया था) छू कर नहाना कुछ धर्म शास्त्रों में विहित किया गया होगा। यह उल्लेखनीय है कि चाण्डाल शब्द प्राचीन काल में श्मशान वाली शवदाहक या बधिर (जो मृत्यु दंड पाने वालों को मारने का काम करता था) के लिये ही प्रयुक्त हुआ है, किसी वर्ग या जाति के लिये नहीं (मल को ढोने की समस्या वैसे भी उस समय नहीं थी)। सिया चांडाल के किसी अन्य पेशा करने वाले को अस्पृश्य मानने का कहीं भी उल्लेख नहीं है। चांडाल का उल्लेख भी प्राचीन ग्रामाणिक स्मृति ‘याज्ञवल्क्य स्मृति’ में नहीं मिलता, केवल परवर्ती ग्रंथों में ही है।

याज्ञवल्क्य केवल यह कहते हैं—

“उदव्याशुचिभिः स्नायात् संस्पृष्टस्तेष्वस्पृशेत्”

“रजस्वला स्त्री तथा शय्य दूषित वस्तुषो का मर्त्यं होने पर स्नान करे।”

गीतम धर्मसूत्र का बचन—

“वतितर्जाशत-मूर्तिकोदव्याशय-स्पृष्टिः-

तत्स्पृष्टमुपस्पर्शने सर्वतोदकोपस्पर्शनात् शुध्येत् ।”

तथा मनुस्मृति का बचन—

दिव्यकीर्तिपुरुषर्षा च वतितर् मूर्तिकर् तथा ।

शय तत्स्पृष्टिर्न चैव स्पृष्ट्वा स्नानेन शुध्यति ।

मह स्पष्ट कर देते हैं कि जिनका स्पर्श करके स्नान करना विहित है उन्हें

किसी जर्ममत भेदभाव के कारण अस्पृश्य नहीं माना गया बल्कि वैज्ञानिक कारणों से वैसा विधान किया गया। ब्राह्मण यदि संक्रामक रोग से पीड़ित हो, माता, बहिन या पत्नी यदि रजस्वला या प्रसूता हो, कुछ निश्चित काल के लिये, निर्धारित कारणों से, अस्पृश्य कहे जा सकते थे। चूंकि वहाँ धीरे-धीरे जाति की व्यवस्था गुण धर्म के आधार पर थी, जन्म से किसी के अस्पृश्य होने का प्रश्न वैसे भी नहीं था।

बौद्धिक ह्रास बनाम रुढ़िवाद :

इस तर्क-संगत धीरे-धीरे अस्तुनिष्ठ सिद्धान्त का उद्देश्य मध्यकालीन ह्रास-युग में नहीं समझा गया हों धीरे-धीरे कट्टरपंथियों ने किसी वर्ग पर को अस्पृश्य करार दे दिया हो यह संभव है किन्तु इसमें हिन्दू धर्मशास्त्र या धर्मग्रन्थों की भी नहीं है। विदेशियों के शासन काल में रक्त की पवित्रता की दुहाई देकर जाति प्रथा धीरे-धीरे उनके भेद उप-भेदों को इस प्रकार कट्टर बना दिया गया था, अस्पृश्यता का सिद्धान्त बिजली के करंट के सिद्धान्त की तरह माना जाने लगा था जिसके अनुसार यदि एक व्यक्ति अपवित्र हो जाये तो उसे छूने वाले सभी व्यक्ति अपवित्र होते चले जा सकते थे, कुछ कपड़े अपवित्रता के सूबाहक माने जाने लगे थे जैसे सूती, धीरे-धीरे इन्शूलेटर की तरह पवित्र बने रहे जैसे रेशमी धीरे-धीरे ऊनी, यह सब बौद्धिक ह्रास धीरे-धीरे मध्यकालीन रुढ़िवाद का परिणाम था।

बीच में एक धीरे-धीरे प्रथा पड़ी थी जो आज भी कहीं-कहीं चल रही है। वेदों में धीरे-धीरे के बाद गरम पानी से शंभू धीरे-धीरे स्नान करने का वर्णन मिलता है। इससे कुछ कट्टर पंथियों ने यह नियम निकाला कि नापित को छूने के बाद भी स्नान करना चाहिये। यदि कोई इस प्रकार की रुढ़ियों का मूलतः दोषी वेदों को बतलाने लगे तो इसमें वेदों का क्या दोष है ?

युग युग में समाज सुधार :

इस सबसे यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में जाति या वर्ग के आधार पर किसी को अस्पृश्य नहीं माना जाता था। सबकुछ या सबकुछतर जातियों को वर्गभेद के आधार पर ऊँचा या नीचा मानने का भी कोई प्रश्न नहीं था। मध्यकालीन ह्रास-युग में जब बुद्धिवाद की अपेक्षा रुढ़िवाद पनपा तो कुछ विकृतियों का जन्म लेना स्वाभाविक था किन्तु यह उल्लेखनीय है कि भारत में जब जब इस प्रकार का बौद्धिक ह्रास हुआ है विचारकों ने उसके विरुद्ध जन मानस बनाने का आन्दोलन भी साथ-साथ शुरू किया है। जातिगत भेदभाव के विरुद्ध देखते हुए उसके विरुद्ध बुद्धिवादी विचारकों ने चेतावनी देना शुरू कर दिया था। गीता का

विद्या-विनय-संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ।

इसी प्रकार के सामाजिक सुधार की एक चेतावनी थी। महाभारत के 'मनु-शासन' पर्व का 147 वां अध्याय तो इसी बात पर लिखा गया है कि ब्राह्मण, शूद्र आदि वर्णों जन्म से नहीं बल्कि सामाजिक कार्यों से प्रतिष्ठा या अप्रतिष्ठा अर्जित करके आदर या अन्यादर के पात्र होते हैं। पवित्र ब्राह्मण शूद्र और विद्वान् शूद्र ब्राह्मण होता है। भक्ति मार्ग स्वयं इसी सिद्धान्त पर आधारित है कि जाति या विजाति एक सामाजिक इकाई न होकर भक्ति ही समाज-बंधन का सूत्र बन जाए। यह एकीकरण की प्रवृत्ति नारद भक्ति सूत्र और श्रीमद्भागवत के काल से हुई परिलक्षित होती है।

न मम्य जन्म-कर्मभ्यां न वर्णाश्रम-जातिभिः ।

संजातेऽस्मिन्महभाषो देहे वै स हरेः प्रियः । (भागवत 11/11/2)

भागवत में हरिजन :

'हरि-प्रिय' होना हर मनुष्य का अधिकार है। इसी सामाजिक एकता के सिद्धान्तों को रामानुज आदि भक्ति मार्ग के आचार्यों ने कार्यरूप दिया। इसी श्लोक की भावना की अनुगूँज नरसी मेहता के 'वर्णव्यवजन तो तेने कहिये' में सुनी गई और गांधी जी ने 'हरिजन' नामकरण द्वारा उपेक्षित वर्ग को गौरव प्रदान किया।

स्वामी दयानन्द, विवेकानन्द, यहाँवि भरविन्द, रानाडे आदि विद्वान् विचारक भी यह बात तर्कमंगत प्रमाणों के आधार पर कहते, यह तो स्वाभाविक ही था। प्राचीन बौद्धिक एवं तार्किक समाज व्यवस्था को वेदों एवं ब्राह्मणों ने जिस युक्तिवाद पर आधारित किया उसे न समझ पाने के कारण जब साधारण की भक्तिमार्ग की भावनात्मक एकता की माना ये गूँधने का प्रयास अधिक सफल होगा यह आचार्यों ने उसी समय परत लिया था।

भारत की पुनर्जागृति के युग में स्वतंत्रता के आलोक की प्रतिष्ठा और मध्य-कालीन रूढ़ियों और कुीतियों का अम्बीकार किस प्रकार संविधान की साक्षी में हुआ, यह सब तो इस पीढ़ी के इतने निकट की वस्तु है कि उस इतिहास को दुहराना आवश्यक नहीं।

संस्कृति के वातायन से

2

पुरुषार्थ चिन्तन

- ☐ धर्म-परिभाषा और परिप्रेक्ष्य
- ☐ काम : एक प्रभावी पुरुषार्थ

धर्म - परिभाषा और परिप्रेक्ष्य

सदियों से सुन रहे हैं कि भारत धर्मपरायण देश है। हजारों वर्ष पूर्व भी धर्म पर विचार-मंथन और वाद-विवाद होता था, मध्य काल में भी धर्म के नाम पर लड़ाइयां लड़ी गईं और इस युग में भी धर्म उतना ही विवाद का विषय है। इस पर जितना कहा जाये, सोचा जाये और लिखा जाये कम है। एक धर्म्यता की दृष्टि से देखा जाये तो सबसे बड़ी बुनोती स्वयं यह शब्द ही है। इस शब्द का अर्थ क्या है? भाषा-शास्त्रियों के अनुसार भारत में वेद-काल से ले कर आज तक इसका अर्थ बदलता रहा है। आज हम इसका जो अर्थ समझते हैं वह अंग्रेजी की देन है। अंग्रेजी की इसलिये कि यह अंग्रेजी के रिलीजन शब्द के पर्याय के रूप में समझा जाता है।

वैसे वर्तमान युग की यह सीमात हिन्दी और भारतीय भाषाओं को मिली है कि उसके अनेक शब्दों का अपना अर्थ नहीं रहा है, अंग्रेजी उन्हें अर्थ दे रही हैं। एक विद्वान का तो यहाँ तक कहना है कि आजकल की हिन्दी के शब्दों का अर्थ कुछ नहीं है, अर्थ उनके मूल अंग्रेजी शब्दों का होता है, वे तो महज पर्याय हैं। इसमें कुछ सच्चाई भी है। संस्कृति का अर्थ क्या है। जो कल्चर का अर्थ है वही संस्कृति का अर्थ है। वास्तव में अर्थ तो एकट, आर्बिनेन्स आदि शब्दों के हैं, अधिनियम और अध्यादेश तो उनके पर्याय हैं। यही बात आजकल धर्म के साथ हो रही है।

वेद-काल में धर्म को समाज के कानून या निर्धारित आदेशों के रूप में परिभाषित किया गया था। "तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्" आदि में धर्म का यही अर्थ है। जैमिनि ने भी यही कहा है "जो आदेश समाज को किसी काम के लिये प्रेरित करने को दिये गये हैं वे धर्म हैं।" इस आशय को व्यक्त करने वाले अनेक शब्द आज तक प्रचलित हैं—जैसे धर्म-पत्नी (विधिपूर्वक परिणीत पत्नी। यहाँ रिलीजन के कार्यों के लिये स्वीकृत पत्नी का तात्पर्य नहीं है), धर्म-कांटा। इस प्रकार तत्कालीन विधि, कानून और सामाजिक नियम धर्म कहलाते थे। जो धारण करता है वह धर्म है यह इसीलिये कहा गया था। पुरानी संस्कृतियों की यह परिणति स्वाभाविक है कि उनमें धार्मिक परम्पराएँ धीरे-धीरे आकारिक रूप ले लेती हैं, धर्म फोरमल रिलीजन (रीतिबद्ध आकारिक धर्म) बन जाता है। इसी क्रम में तत्कालीन सामाजिक नियम रुद्धि बनते गये।

वेदोत्तर कालीन धर्म में इसीलिये कर्मकाण्ड का वर्चस्व बढ़ता गया। मूल्यों की दृष्टि भोक्कल होती गई, दकियानूस रूप उभरता गया। इसके बावजूद उनका धांतरिक मूल्य अधिक महत्वपूर्ण है यह अहसास महर्षियों और धर्म गुरुओं को बना रहा। तभी तो हमारे बड़े-बड़े महर्षियों (मनु, याज्ञवल्क्य आदि) ने जो धर्म-शास्त्र लिखे उनमें धर्म का लक्षण बताया अहिंसा, सत्य, अस्तेय, पवित्रता, ब्रह्मचर्य। किसी-किसी ने विद्या, बुद्धि, अन्नोष आदि कुछ मूल्य और जोड़ दिये। इन्हे धर्म की परिभाषा (लक्षण) कहा गया, प्राधुनिक दार्शनिक भाषा में इन्हे मूल्य भी कहा जा सकता है। इस परिभाषा में यज्ञ करना, दान करना, मन्दिर में घण्टा बजाना, ठाकुर जी की मूर्ति की पूजा करना, इनका तो कही नाम निशान भी नहीं है। फिर इन्हें धर्म क्यों कहा गया? क्योंकि यह धर्म की तीसरी अर्थ-छाया थी जिसमें मानवीय मूल्यों को धर्म कहा गया। ये मूल्य विश्व के प्रायः सभी धर्मों में समान हैं। ऊपर वर्णित अहिंसा, सत्य आदि ठीक उन्हीं पाँच मूल्यों को जिन्हें महावीर स्वामी ने महाव्रत कह कर अपने धर्म का आधार बनाया था, मनु ने धर्म का लक्षण माना। सत्य और अहिंसा दुनियाँ के सभी धर्मों के मूल हैं पर वे रिलीजन नहीं है। हम धर्म को रिलीजन मानते हैं जो इस शब्द की तीसरी अर्थ-छाया है जो बाद में पनपी है। ज्यों-ज्यों धर्म आकारिक, रीतिबद्ध और नियोजित होता गया उसी रुझियों में मन्दिर, मठ, सेवा पूजा, यज्ञ, याग आदि घेरा बनाते गये। भक्ति काल में भक्ति भी इसमें आ मिली। धर्म शब्द का भी इन्हीं अर्थों में प्रयोग होने लगा। “वे अपना धन धर्म में लगाते हैं”। इसमें धर्म का अर्थ वही आकारिक धर्म या रिलीजन है। वस्तुगत दृष्टि से यह पर्याय उचित नहीं। इस दृष्टि से रिलीजन का पर्याय यह उचित लगता है। किन्तु “गुरु की सेवा शिष्य का धर्म है, सवेरे-सवेरे तो धर्म की बात कहो” इन सब में धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है, उच्चतर मानवीय मूल्य हैं। दूसरे शब्दों में एक जगह धर्म मजहब या रिलीजन का पर्याय है—दूसरी जगह ईमान का।

एक अन्य अर्थ भी धर्म का है जो न्याय आदि दर्शनों में आता है (जैसे अग्नि का धर्म उष्णता है)। वह एक दार्शनिक सज्ञा है और इस प्रसंग में उसकी विशेष सार्थकता नहीं है। यहाँ धर्म की परिभाषा के साथ यदि भारत में उसका इतिहास देखें तो एक बात उभर कर आती है। धर्म की दो परिभाषाओं का इन्द्र इस देश में मनीषियों को सदा से चुनौती देता रहा है। वह धर्म जिसका अर्थ सत्य, अहिंसा आदि मानवीय मूल्य हैं, धर्म का सही स्वरूप है या वह आकारिक धर्म जो मन्दिर जाना और यज्ञ कराना सिखाता है? प्रत्येक युग के मनीषियों ने इस पर विचार किया है। इसी की प्रतीक एक कथा महाभारत में आती है जो तुलाधार की कथा के नाम से प्रसिद्ध है। बड़ी तपस्या करने के बाद महर्षि जाजलि अब यह सुनते हैं।

काशी का एक वैश्य तुलाधार धर्म का अधिकृत विद्वान माना जाता है तो उन्हें ईर्ष्या, घ्राणचर्म और कुंठा होती है। ये काशी जाकर उससे मिसते हैं। वह उन्हें उपदेश देता है। उस युग के लिये यह क्या कम घ्राणचर्म की बात थी कि एक वैश्य एक महर्षि को धर्म का उपदेश देता है और महर्षि उनका लोहा मानते हैं? तुलाधार का उपदेश टीक इसी दिशा में है कि क्या आकारिक या ऊपरी धर्म जिसमें पूजा पाठ, मठ, मन्दिर, यज्ञ याग आदि आते हैं वही धर्म है? यदि चोगी या काले धन से मन्दिर बनवाया जाये या यज्ञ किया जाये तो वह धर्म होगा? ऐसे अनेक क्रान्तिकारी तर्कों के तानेबाने से तुलाधार मूल्यारमक और आकारिक धर्म का भेद समझा कर महर्षि की आत्मा को झकझोर देता है। वह स्वयं के उदाहरण से बताता है कि उसके निकट सत्यवाणी, निष्कपट व्यवहार, कर्तव्यपालन, समाज की निष्पक्ष सेवा ही धर्म है, 'कर्मकाण्ड रुढ़ियाँ, पूजा पाठ नहीं'।

महाभारत के शांति पर्व के वे तीन-चार अध्याय आज के प्रसंग में और भी अधिक अर्थवत्ता रखते हैं जो मूल्यगत धर्म और आकारिक धर्म के दो छोरों को स्पष्ट करते हैं। ये बताते हैं कि प्राचीन महर्षियों ने जिस धर्म के दर्शन दिये थे उनमें 'कारण' (तर्क या युक्तिगम्य होना) मुख्य आधार था। कोई धर्म अकारण नहीं है। यह इस उपदेश का मेरुदण्ड है जो सामाजिक शुभ और उच्चतर मूल्यों को धर्म का आधार मान कर खड़ा है। उस समय भी यह द्वन्द्व था और मनीषियों को कचोटता था यह धार्मिक पड़कर घ्राणचर्म होता है।

जब से धर्म आकारिक और रीतिबद्ध बना, अनेक रुढ़ियाँ बन गईं। कुछ अच्छी थीं, कुछ बाद में दक्षिमानूषी के कारण बुरी होती चली गईं। कभी-कभी तो परा-काष्ठा यहाँ तक पहुँची कि कहीं-कहीं आकारी धर्म की छत के नीचे मानवीय मूल्यों ने दम तोड़ दिया। धर्म का पहला लक्षण सत्य था किन्तु पुराणों और मिथकों द्वारा बहुधा असत्य का आसरा लेकर धर्म में अज्ञान पैदा करने का प्रयत्न किया गया। देवताओं और गुरुओं में ऐसी शक्तियाँ और चमत्कार बताये गये जिनका अस्तित्व नहीं था। पूजाओं और व्रतों की कलश्रुतियों में कितना सत्य है और कितनी बातें मिथ्या हैं, इन्हें ध्यान से, परिणाम स्पष्ट हो जायेगा। दूसरा लक्षण, अहिंसा, वेदकाल में ही शिक्षित होने लगा था। पशुबलि को "वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति" कह कर मुश्किल से बचा पाये थे हम लोग कि बुद्ध और महावीर ने उस पर भी प्रश्न-चिह्न लगा दिये। आज यदि मन्दिरों, धर्म स्थानों और धर्मगुरुओं के अड्डों में भी हिंसा होती है और धर्म के इस लक्षण का कत्ल होता है तो उसका बीभत्स रूप समझ में आता है। तीसरा लक्षण अस्तेय था। बिना दिये न लेना। धर्म ने दान का महत्त्व बेशक मिललाया पर आजकल तीर्थों के पण्डे जो जबरदस्ती धर्म के नाम पर सूटपाट करते हैं वह क्या

है ? यदि कोई रिश्तत लेने वाला यात्रु उसे धीरे कहे जाने पर नाराज हो धीरे यह कहे कि मैं तो भस्तेय का पालन करता हूँ, बिना दिये नहीं लेता तो वह क्या गलत कहता है ? अपरिग्रह को धर्म का सक्षण सब ने माना था । पर भाज के धर्म-गुरु तो इस तराजू पर तुलते हैं कि किस के पास कितने विमान हैं, कितनी विदेशी मुद्रा है, कितने विदेशी अनुयायी हैं । जब स्वयं तथाकथित धर्म-गुरु विमानों से विदेश यात्रा करते हैं धीरे सोने चांदी के महलों में केसर से नहाते हैं तो अपरिग्रह कौन करे ? जब सारे मूल्य घर रहे हैं धीरे वे भी धर्म के भहाते में, तो पवित्रता, बुद्धि, विद्या प्राप्ति भी कब तक जिन्दा बचेंगे ?

यह सब इस बात का निदर्शन है कि धर्म शब्द के भाषणों में परिवर्तन होता रहा है । यह रुढ़ियों में बार बार जकड़ता रहा है किन्तु समय समय पर तुलाधार, कबीर, दादू, विवेकानन्द, गांधी भी जन्म लेते रहे हैं जो बार-बार प्राकारिक या रुढ़िगत धर्म से समाज की दृष्टि थोड़ी ऊपर उठा कर मूल्यगत धर्म की ओर ले जाते रहे हैं । भाज भारत इन दोनों दृष्टियों में से किसी को भी छोड़ नहीं सकता । आवश्यकता दोनों के संतुलन की है । भाज के सभी धर्मगुरुओं, संस्थानों, विद्वानों, विचारकों और जन नेताओं के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है । धर्म-निरपेक्षता के उद्देश्य को पूरा करें । धर्म से कतराये नहीं बल्कि उसे यह सही जामा पहिना कर देशवासियों को दिखायें जो उसका असली लिबास है । भ्रष्ट में यह उल्लेख करना भी अप्रासंगिक नहीं होगा कि सेक्युलर का जो पर्याय 'धर्मनिरपेक्ष' चल रहा था वह भी धर्म की रिलीजन का पर्याय मानकर ही प्रचलित था किन्तु इसके अनौचित्य की ओर बार-बार विद्वानों ने ध्यान आकृष्ट किया । इस असंगति की ओर भागत सरकार का ध्यान भी गया ऐसा लगता है जिसके फलस्वरूप विधिमंत्रालय द्वारा हाल ही में प्रकाशित भारतीय संविधान के हिन्दी पाठ में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं बल्कि 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द ही सेक्युलर के लिए प्रयुक्त किया गया है ।

काम : एक प्रभावी पुरुषार्थ

भारतीय संस्कृति में मानव जीवन के जो प्राप्तध्य लक्ष्य या उद्देश्य बतलाये गए हैं उन्हें पुरुषार्थ का नाम दिया गया है। ये पुरुषार्थ चार हैं—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म याने समाज के कानून का पालन, अर्थ याने भौतिक समृद्धि की प्राप्ति और काम याने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सुखोपभोग की एपणामों की तृप्ति, ये जीवन के तीन लक्ष्य ये जिन्हें त्रि-वर्ग कहा जाता था। मोक्ष बाद में जुड़ गया और वह चौथा पुरुषार्थ बन गया। ऐसा क्यों हुआ? इसका विवेचन यहाँ करना आवश्यक नहीं है। यहाँ आज तीसरे पुरुषार्थ यानी 'काम' के सम्बन्ध में कुछ चर्चा की जाएगी। सामान्यतः आज 'काम' शब्द का वही अर्थ लिया जाता है जो अंग्रेजी में 'सेक्स' शब्द से समझा जाता है। किन्तु चार पुरुषार्थों में जिस 'काम' शब्द का प्रयोग संस्कृत साहित्य में हुआ है वह केवल 'सेक्स' के अर्थ में नहीं है। उससे वस्तुतः उन सभी एपणामों की तृप्ति अभिहित है जो मानव के सौंदर्यबोध और लालित्य चेतना से सम्बन्धित हैं। उदाहरणार्थ—समस्त इन्द्रियों के सुख की एपणा जैसे गीतवाद्य आदि के श्रवण का सुख, सुगन्ध सूँघने व मूर्ति आदि के दर्शन का सुख तथा अन्य सभी प्रकार के मोज-शोक की चीजें 'काम' पुरुषार्थ में सम्मिलित मानी जाती थीं। "पशवो मे कामः समुद्ध्यताम्" कहकर वेद में अच्छे खाने पीने की इच्छा की तृप्ति को भी तृतीय पुरुषार्थ में शामिल किया गया है। यह सत्य है कि जिज्ञा, श्रवण, नेत्र आदि इन्द्रिय विषयों के सुख के साथ ही सेक्स वाला सुख भी लालित्य की चेतना से सम्बद्ध एपणा का ही एक प्रकार है इसलिए वह भी इस पुरुषार्थ का एक भाग है। यह बात अलग है कि परवर्ती काल में उसी को इतना महत्व दे दिया गया कि काम-शास्त्र शब्द से लोग केवल यही समझने लगे कि इस शास्त्र में केवल स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों की ही बात बतलाई जाती है। हालत यहाँ तक हो गई कि मध्यकाल में आते-आते कामशास्त्र को कोकशास्त्र का पर्याय समझा जाने लगा।

संस्कृत साहित्य में चारों पुरुषार्थों को समान महत्व दिया गया है तथा इन चारों ध्येयों की सिद्धि के प्रति प्रयत्न करना मानव जीवन का कर्त्तव्य बतलाया

गया है। त्रिवर्ग की प्राप्ति के लिए गृहस्थ तथा मोक्ष का प्राप्ति के लिए वानप्रस्थ और संन्यासी विशेषतः यत्नशील हो यह भी अभिहित है। समूची भारतीय संस्कृति, विशेषतः संस्कृत साहित्यकारों का दृष्टिकोण धर्म और काम के प्रति यह रहा है कि इन दोनों की प्राप्ति के जो प्रयास किये जाएं वे प्रथम पुरुषार्थ याने धर्म के अनुकूल होने चाहिए। इस प्रकार प्रथम पुरुषार्थ अन्य सभी में व्याप्त है। एक वाक्य में यदि संस्कृत साहित्यकारों का तृतीय पुरुषार्थ के प्रति दृष्टिकोण बतलाया जाए तो मीमांसा का एक श्लोकार्थ उद्धृत कर देना पर्याप्त होगा। कृष्ण कहते हैं कि तीनों पुरुषार्थों में से 'काम' पुरुषार्थ मेरा स्वरूप है। किन्तु कंसा काम ? जो धर्म के विरुद्ध न हो। उनके शब्द हैं—'धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ।'।

समस्त संस्कृत साहित्य में इस सूत्र के अनुसार ही 'काम' और धर्म का सुसंगत समन्वय मिलता है। प्रारम्भ से ही जीवन के स्वस्थ उपभोग में भारतीय साहित्य विश्वास करता रहा है। वैदिक काल में युवक-युवतियों के स्वर्ण एवं स्वस्थ सहवास को किसी पाप, कुंठा या वर्जना की दृष्टि से नहीं देखा जाता था जब तक कि इस प्रकार की प्रवृत्ति के पीछे कोई कुत्सित तथा असामाजिक उद्देश्य न हो। अस्वस्थ, कुत्सित एवं असामाजिक एवलाओं को अवश्य ही नीची दृष्टि से देखा जाता था किन्तु समस्त शारीरिक सवेग पापमूलक है यह मूलतः भारतीय साहित्य की दृष्टि नहीं रही। संभवतः जैन धर्म के प्रभाव से बाद में एक ऐसी विचारधारा जन्मी कि शरीर अपने आप में पाप का प्रतीक है, वह धारमा का शत्रु है, उसे कष्ट देना मानव जीवन की उदात्तता का प्रतीक है और उसे संतुष्ट करना कुछ नीची सी बात है। किन्तु साहित्यकारों, कवियों आदि ने इस विचारधारा को कभी प्रथम नहीं दिया। जिस प्रकार हेवलाक एलिस जैसे आधुनिक पश्चात्त्य विद्वानों ने सेक्स की भावना को कुत्सित विचारों के दकियानूस परिवेश से हटाकर वैज्ञानिक घरातल पर ला खड़ा किया है और उसे मानव को निर्माणरत्मक सहवृत्ति के रूप में देखा है ठीक उसी प्रकार हजारों वर्ष पूर्व से हमारे साहित्य में जीवन के स्वस्थ उपभोग को तृतीय पुरुषार्थ के रूप में एक पुनीत लक्ष्य माना गया था। उसमें वर्जना की कालिमा नहीं थी। साहित्यकारों की यही मान्यता रही। मालूम पड़ती है कि एक सहज प्रवृत्ति और अनिवार्य संवेग के रूप में लालित्य बोध और शरीर सुख की धाकाझाँझों की पूर्ति मानव जीवन का अनिवार्य ढंग है। उस बिना विविध प्रकार की कुंठाएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए इस प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति वांछनीय मानी जाती थी। इसलिए संस्कृत के महाकवि शृंगार के चित्रण में अद्वितीय माने जाते हैं। संस्कृत के दर्शनशास्त्रों में गम्भीरता है, संस्कृत के शृंगार साहित्य में उतना ही उन्मुक्त सौंदर्य और स्व

रम-प्रवाह है। कालिदास, भवभूति, जयदेव, गोवर्धन जैसे महाकवि शृंगार रस के नागर में गहराई तक डूबकी लगाते हैं और कभी-कभी ऐसा लगता है कि शृंगार के घविरत प्रवाह में वे दूर तक बहते चले जाते हैं किन्तु यह बात विशेषतः उल्लेखनीय है कि प्रत्येक संस्कृत कवि का शृंगार और कामपणा धार्मिक मोक्षार्थ की सेवा को नहीं लांघती।

जहाँ तक कामशास्त्र के सैद्धान्तिक पक्ष का सम्बन्ध है, संस्कृत में इससे सम्बन्धित विपुल साहित्य उपलब्ध है। आचार्य वात्स्यायन के कामसूत्र से लेकर धनंशुरंग, नागर-सर्वस्व जैसे ग्रंथों तथा समकालीन मयुराप्रसाद दीक्षित के 'केलिकुतूहलम्' काव्य तक बीमियों कामशास्त्रीय ग्रंथ संस्कृत में उपलब्ध हैं। कामशास्त्र का मूल्य प्राचीन ग्रंथ वात्स्यायन का कामसूत्र इन दिनों सुविदित हो गया है। इसमें तृतीय पुरुषार्थ की पूर्ति के उपाय विस्तार से बतलाए गए हैं। इसमें केवल दाम्पत्य सम्बन्धों का ही वर्णन नहीं है अपितु इस पुरुषार्थ के व्यापक अर्थ में प्राप्ति वाले अन्य पक्षों का भी विवेचन है। समृद्ध और प्रबुद्ध नागरिक के परिष्कृत जीवन स्तर की सभी वांछनीय वस्तुओं, कलाओं और मीज-शौको की प्राप्तिय बतलाया गया है और उनका विवेचन किया गया है। प्रापकी सुनकर आश्चर्य होगा कि आज से हजारों वर्ष पूर्व नागरिक जीवन की कुछ ऐसी परम्पराओं, कलाओं और व्यवहारों का वात्स्यायन ने जिक्र किया है जो अत्यन्त आधुनिक प्रवृत्ति के रूप में विख्यात हैं। घरों की सजाने, बाग-बगीचे लगाने, सौंदर्य-प्रसाधनों का प्रयोग करने, संगीत-गोष्ठियों, नृत्य प्रदर्शन आदि रंगारंग कार्यक्रम आयोजित करने का भी उसमें वर्णन है। नागरिक के लिए जो 64 कलायें वांछनीय बतलाई गई हैं उसमें मेक-अप के भी कई प्रकार हैं जिन्हें गन्धयुक्ति, नूपणधीजन आदि नाम दिये गये हैं। पाक-विद्या और केश-मर्दन-कीशल जिसमें हेयर स्टाइल भी शामिल है इन कलाओं में आते हैं और ये सब नागरिक के लिए सीखने लायक चीजें बतलाई गई हैं। यहां तक कि आधुनिक ड्रिंक पार्टियों की तरह समापानक, पिकनिक की तरह उद्यानगमन तथा प्रबुद्ध नागरिकों को पार्टियों की तरह 'गोष्ठी समवाय' समय-समय पर करते रहना चाहिए यह वात्स्यायन का कहना है। 'परस्परभक्षेण चापानकानि। घटा-निष्पन्नम्, गोष्ठीसमवायः'। समृद्ध नागरिक बारी-बारी से एक-दूसरे को खाने-पीने पर बुलाया करते थे और जब ऐसी पार्टियां होती थी तो वातलाप का कोशल दिखाना बड़ी अच्छी वस्तु मानी जाती थी।

इस प्रकार सामाजिक सुखोपभोग तथा वैयक्तिक जीवन की आनंदानुभूति दोनों ही काम पुरुषार्थ के अन्तर्गत आते हैं। बहरहाल हमारा जीवन दर्शन यह रहा है कि सद्गुण संवेगों की तुष्टि उन्मुक्त रूप से करते हुए भी उन्हें किन्हीं सामाजिक गत्यादाओं की सीमा में रखा जाना चाहिए। ये सीमाएं अधिक कट्टर हो जाएं इसके प्रति भी साहित्यकार सजग रहता था किन्तु सबसे बड़ी और सर्वमान्य सीमा यह थी कि शृंगार भावना अनुचित या गृहित पात्र के प्रति नहीं होनी चाहिए। इसीलिये परस्त्री के प्रति शृंगार अनुचित माना जाता था। उद्दाम प्रेम के संवेग की तृप्ति

स्वकीया नायिका, पत्नी या प्रेमिका के प्रति शृंगार भावना के रूप में उन्मुक्त और स्वच्छन्द रूप में की जा सकती थी, उसमें कोई सज्जा या कुंठा नहीं थी—इसके प्रतिरिक्त भी यदि आवश्यकता का अनुभव हो तो वारवनिता या नगरवृत्त तक जा सकती थी किन्तु परदारानुराग परम्परासंगत नहीं था। यही था धर्म का सामाजिक कानून का बधन—यही था 'पर्याविष्ट काम'। कालिदास ने कुमारसभ्य में शिव और पार्वती के उद्गम शृंगार के वर्णन में सभी सीमाएं तोड़ दी, भवभूति ने भासती और माधव का उन्मुक्त नागरिक प्रेम-सम्बन्ध बतलाया किन्तु उन सबने स्वकीया नायिका के प्रति ही शृंगार भावना के नियम का पालन हुआ। कालिदास का यक्ष भेष के द्वारा अपनी पत्नी को संदेश भिजवाता है किन्तु दयिताजीवित-संबन्धार्थी 'प्रियायाः संदेश मे हर' इत्यादि कहकर उठे ही प्रेयसी और प्रेमिका के स्वरूप में देसता है। आज के लिये इन्दुमती, नल के लिये दमयन्ती, उदयन के लिये वासवदत्ता—सभी शृंगार काव्यों की नायिकाएँ स्वकीया हैं। मृच्छकटिक की वसन्तसेना गणिका अवश्य है किन्तु परस्त्री नहीं। जयदेव के गीतगोविन्द की नायिका राधा विवाहिता नहीं है पर वह परदारा भी नहीं। वापस की सीमा में रहते हुए शृंगार की समस्त भावनाओं की संतुष्टि संस्कृत साहित्य का जीवनदर्शन प्रतीत होता है। भवभूति ऐसे शृंगार को जरारहित की संज्ञा देते हैं, समय जिसका रस नहीं सुना सकता।

अर्द्धं तु सुखदुःखयोरनुगतं सर्वास्ववस्थासु यद्
विभ्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन् ग्रहाणो रसः ।
कालेनावरणात्ममात्परिणते यत् प्रेमसारे स्थितं
भद्रं तस्य सुमःपुत्रस्य कथमप्येकं हि तत् प्राप्स्यते ।

प्रत्येक महाकाव्य में विहार-वर्णन व शृंगार का उन्मुक्त चित्रण उपसंग्रह है। अधिकोश नाटक शृंगार रस प्रधान है। संस्कृत साहित्य ने सर्वाधिक महारव दिया है तीनों पुरुषार्थों के संतुलन को। धर्म और काम की एवमा समान रूप से वांछनीय है और उसके साथ धर्म का समन्वय प्रतिपाद्य है। नैपथ्यचरित के रचयिता श्रीहर्ष ने इस संतुलन को अपने नायक नल के जीवन में इस प्रकार दिखाया है कि उसने प्रभात का समय धर्म के लिए, मध्याह्न का समय धर्म और राजनीति के लिए और रात का समय तृतीय पुरुषार्थ के लिए, तीनों का काल विभाजन कर रखा था। स्पष्टतः उसने धर्म का बड़ा संकुचित अर्थ लिया था। जो भी हो, नैपथ्य का नायक राजा नल प्रातः काल मन्दिर में, समूचा दिन राजसभा में और रात्रि दमयन्ती के रंगमहल में एक विलासी नायक की भांति बिताता है। संस्कृत का साहित्यकार इस संतुलन की दृष्टि को नहीं खोता। भर्तृहरि नीतिशतक और शृंगार-शतक लिखते हैं तो साथ में वैराग्यशतक भी लिखते हैं। काम को धर्म की मर्यादा में बाँधकर स्वस्य उपयोग समूचे संस्कृत साहित्य का धर्म्य है। धर्म, सदाचार, शिष्टाचार तथा सामाजिक शालीनता की परम्परा के विरुद्ध कामेवणा गृहित मानी जाती थी और संस्कृत साहित्य में उसका दूँड पाना असम्भव सा ही है।

3

सांस्कृतिक विभूतियां

- △ राम : भयंका पुरुषोत्तम
- △ कृष्ण : कर्मयोग के प्रवर्तक
- △ शिव : शाश्वत विभूति
- △ गंगा : देश की तीर्थ चेतना
- △ हनुमान : सेवा के आदर्श
- △ अश्विनीकुमार : देव-युगल

राम : मर्यादा-पुरुषोत्तम

हजारों वर्षों से भारतीय भावार्थों के वाङ्मय के माध्यम से जिन पात्रों के चरित्र भारतीय समाज के मानस में गहरे पंठ गये हैं वे किसी न किसी भावना, आदर्श या प्रवृत्ति के प्रतीक से बन गये हैं। रामकथा में जिन प्रकार भरत भ्रातृ-प्रेम के प्रतीक हैं, सीता पति-भक्ति की प्रतीक हैं, उसी प्रकार मयरा भी धुगलखोरी की प्रतीक-सी बन गई है। भरत जैसा भाई-आदर्श माना जाता है तो धुगलखोरी स्त्री के लिए कहा जाता है यह बड़ी मंथरा है। युधिष्ठिर सत्यवादिता के प्रतीक हैं तो रावण अहंकार का। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन पात्रों की ये प्रतिमाएँ या विन्ध्य साहित्यकारों के सटीक चरित्र-चित्रण का ही परिणाम है।

इतिहास की किसी घटना में किसी पात्र की चाहे कौसी भी भूमिका रही हो साहित्यकार उसे जो रंग देता है उसी की छाप जन-मानस में पड़ती है। तभी तो दुर्योधन धमण्डी और कूर पात्र बन गया है और शकुनि कुटिलता और मक्कारी का प्रतीक। इन पात्रों के इन प्रतीकों का अध्ययन बहुत दक्षि का विषय हो सकता है। संभवतः जिस की भारतीय जन-मानस में सबसे अधिक आदरणीय छाप है वह है राम का पात्र। राम सामान्यतः ईश्वर के प्रतीक के रूप में जन-मानस में व्याप्त हैं। घट-घट-वासी परमात्मा के रूप में जहाँ हम राम की साक्षी देते हैं वहीं मृत्यु के समय भी राम-नाम की सत्यता का ही स्मरण किया जाता है। किन्तु भारतीय वाङ्मय के एक पात्र के रूप में राम यदि किसी एक गुण के प्रतीक बन गये हैं तो वह है मर्यादा और आदर्श। भारतीय मूल्यों में जो सर्वोच्च मर्यादा है वह सत्य राम में चित्रित है। उन्हें वाल्मीकि के समय से ही मर्यादा-पुरुषोत्तम के रूप में उभारा गया है। राम-राज्य आदर्श राज्य है, रामबाण एक अमोघ उपाय है। राम एक आदर्श राजा, आदर्श पति, आदर्श पुत्र और आदर्श भाई हैं।

वाल्मीकि से लेकर आधुनिक संस्कृत-कवियों तक राम का जो चित्रण हुआ है उसमें उनके अनेक गुणों की रेखाएँ कमो-बेश अलग-अलग रूप में चाहे चित्रित हुई हों किन्तु उनका यह आदर्श सबने समान रूप में उभारा है। इस आदर्श की सर्व-प्रथम स्थापना महाकवि वाल्मीकि ने की है। उन्होंने राम को अपने पिता के वचन के

पानमात्र राजराट, व्यक्तिगत गुण और परिवार तब की रक्षा देने वाला आदर्श ही माना जाता है। राजकीय अनुष्ठान और मर्यादा का पालन करने का उदाहरण सामने रखते माना मर्यादा-नामक भी बनना है। जब उन्हें बनवान की आज्ञा होती है तो वे नैक्यी से कहते हैं—

यह हि वचनाश्रितः परोक्षमपि वाचके।

भवायेवं वितं तोत्रं परोक्षमपि आहंके । X X X

निपुणो गुणला विभ्रा हितेन च मुपेन च ।

"मैं अपने वित्त की भांजा का पालन तो कर ही रहा हूँ, ये इस देश के राजा हैं इसलिए उनके आदेश का पालन करने हेतु भी मैं जहर माने और प्रायः मृदने तक के लिए तैयार हूँ।"

आदर्श भाई के रूप में राम हमें सदमण की मूर्छा के समय दिगमाई देने हैं। अपना सर्वस्व छोड़कर भाई का अनुगमन करने वाले सदमण के बिना वे अपोष्ठा सोटने की कल्पना भी नहीं कर सकते। वे निश्चय कर लेते हैं कि मैं अपना शरीर यहीं छोड़ दूंगा।

राम ने एकपरनी-व्रत का आदर्श स्थापित कर एक समाज सुधार का कार्य किया था। उस समय बहु-विवाह प्रथा राजाओं में सुप्रचलित थी। वास्तविक में अनुसार दशरथ की 3 पटरानियां तथा 350 रानियां थीं। किन्तु राम ने एक-परनी-व्रत का जो आदर्श स्थापित किया वह आज तक उद्भूत किया जाता है।

धर्म की मर्यादा का पालन रामचरित्र का एक अभिन्न अंग है। रावण के नाश के बाद उसके दाह-कर्म करने की विभीषण के सिवाय कोई नहीं बचता। दुष्ट शत्रु का दाह-संस्कार कौन करे? विभीषण भी हिचक अनुभव करता है, किन्तु राम उन्हें समझाते हैं—

"मरणांतानि वैराणि निर्वृत्तं नः प्रयोजनम् ।

क्रियतानेव संस्कारो ममाप्येव यथा तव ॥"

मृत्यु के साथ सारे वैरविरोध समाप्त हो जाते हैं। इसका विधिपूर्वक संस्कार हमारा कर्त्तव्य है। वे विभीषण को उसके संस्कार करने का आग्रह करते हैं। शत्रु के साथ यह सलूक करना आज के युग में आश्चर्यजनक नहीं?

इसी प्रकार आदर्श राजा के रूप में लोक-मत का सर्वोच्च आदर करने वाले और लोकापवाद के कारण सीढ़ा तक को छोड़ देने वाले राम ने राजा के आदर्शों की भी स्थापना की है। उनके दो अन्य गुण हैं—वचन की सत्यता और किसी के द्वारा किये गये उपकार को नहीं भूलना। "रामो द्विर्नामिभाषते" उक्ति प्रसिद्ध है। राम केवल एक बार ही वचन देते हैं। उसमें रती भर भी फर्क नहीं आता। हनुमान ने उनकी जो निश्छल सेवा की उसके सम्बन्ध में उनका एक वाक्य ही मन की

वह राइयों को छू लेता है। प्रयोध्या में अपने राज्याभिषेक के बाद हनुमान को बिदा करते समय उनका गला भर जाता है, वे हनुमान को गले लगा लेते हैं, कुछ कह नहीं पाते। केवल ये शब्द उनके मुख से निकलते हैं 'बन्धु, तुम्हारा एक-एक उपकार ऐसा है जिसका बदला शायद प्राण देकर ही चुकाया जा सके। प्राण एक बार ही दिये जा सकते हैं अतः मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूँगा। ईश्वर न करे उनका बदला चुकाने की नीबत आये क्योंकि वह नीबत सभी आती है जब दूसरे पर कोई संकट हो और उस समय बदला चुकाया जा सके।'

‘मम्येव जीर्णतां यातु यस्वयोपकृतं कपे ।

नरः प्रत्युपकाराणामापरस्वायाति पात्रताम् ।’

भादश राजा की दृष्टि से सेवक के उत्कृष्ट कार्य का अच्छा मूल्यांकन करने का राम का यह गुण उनकी एक विशेषता है। वाल्मीकि ने कहा है—

‘कथमप्युपकारेण कृतेनैकेन सुव्यति ।

न ह्यमरमपकाराणां शतमप्यात्मव्रतया ।’

‘वे स्वयं उपकार करके तो भूल जाते थे किन्तु दूसरे का उपकार याद रखते थे। किसी का किया हुआ अपकार उन्हें याद नहीं रहता था।’

भादश शासक और मर्यादा के प्रेमी महा-पुरुष के रूप में उनके चरित्र का अन्य गुण है—शरणागत-वत्सल होना। जिस समय विभीषण, रावण के क्रूरकृत्यों से विघ्न होकर उनकी शरण में आता है उस समय राम समुद्र-तट पर अपने सैन्य-शिविर में मंत्रणा कर रहे होते हैं। उनके सलाहकारों में से हनुमान, सुग्रीव, जाम्बवान आदि कोई भी इस बात के पक्ष में नहीं बोलता कि विभीषण को अपनी ओर मिला लिया जाय। हो सकता है वह शत्रु का भेदिया हो, हो सकता है जिस प्रकार वह भाई को छोड़कर आ गया उसी तरह हमें भी छोड़कर चला जाय, आदि बातें कही जाती हैं, किन्तु राम शरण में आये को नहीं छोड़ सकते। वे उसे तुरन्त स्वीकार कर लेते हैं। अपने इस निर्णय के लिये उन्हें कभी पछताना नहीं पड़ता। राम के चरित्र का यह भादश परवर्ती अनेक राजपूत राजाओं का प्रेरणा-स्रोत बना है और बहुत से राजाओं ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी शरणागत की रक्षा की है।

कृष्ण : कर्मयोग के प्रवर्तक

इस देश में ही नहीं विश्व-भर में श्रीकृष्ण के चरित्र और जीवन-दर्शन की जो छाप बिगत हजारों वर्षों से चली आ रही है वंती समूचे विश्व में शायद दो-चार ही व्यक्तियों की होगी। कृष्ण के चरित्र का इतना व्यापक, कालजयी और विश्व-विजयी प्रभाव किस कारण हुआ ? भक्ति-प्रांदोलन की धाराएं दूर-दूर तक फैलने के कारण चाहे कृष्ण का गोपीजनवल्लभ नटनागर, वंशीवादक, मदनमोहन और राम रचाने वाले स्वरूप का प्रभाव भी बहुत ग्रंथों तक फैला हो किन्तु उनका सबसे अधिक गहरा और व्यापक प्रभाव खानने वाला स्वरूप है गीता के उपदेशक का। तभी तो हजारों वर्षों से उनकी स्तुति में कहा जाता रहा है 'कृष्णं वन्दे जगद्-गुरुम्'। इस जगद्गुरु के मुख से निकली बताई जाने वाली गीता का जितना प्रभाव इस देश में और बाहर भी रहा है शायद ही किसी ग्रंथ का इतना व्यापक प्रभाव रहा हो। विशेषता यह है कि यह ग्रंथ बाइबिल या कुरान की तरह कोई धर्मग्रंथ नहीं रहा, यह शुद्ध दर्शन का ग्रंथ है पर इसकी गणना पवित्र से पवित्र धर्म-ग्रंथ की तरह विश्व में की जाती रही है। इसका क्या कारण है ?

यदि गहराई से सोचा जाय तो इसका कारण है गीता के उपदेशों का वह रूप जो आज सभी देशों और कालों में खरा उतरता है और जिसमें मानव जीवन की सच्ची और हर दृष्टि से खरी उतरने वाली शिक्षा देने वाला चिन्तन निहित है। इस चिन्तन की विशेषता यह है कि इसने कोई नया मार्ग या पथ नहीं खोला बल्कि जिस समय गीता लिखी गई उस समय तक इस देश में चल रही समस्त दर्शन-शाखाओं का सार लेकर उनका मानव जीवन के लिए उपयोगी ऐसा समन्वय कर दिया गया जो तब से लेकर आज तक इतना खरा उतरता रहा कि इस देश को किसी दूसरे दर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ी। यदि कोई यह पूछे कि इस समूचे जीवन-दर्शन का वह कौन-सा पक्ष है जिसे एक शब्द में समाहित कर बतलाया जा सकता है तो यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि वह है गीता का 'नित्यकाम कर्मयोग'।

यह नित्यकाम कर्मयोग क्या है ? इसे जानने के लिए यदि हम एक विहंगम दृष्टि भारत के प्राचीन दार्शनिक इतिहास की ओर डालें तो सारा चित्र स्पष्ट हो

जाएगा। इस देश के प्राचीनतम ग्रन्थ वेद के समय दर्शन और चिन्तन की जो धारा थी उसमें प्रमुख स्थान उस कर्मकाण्ड का था जो विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए गए यज्ञों के रूप में किया जाता था। कर्मकाण्ड के इस लम्बे प्रभाव की प्रतिक्रिया के रूप में गम्भीर दार्शनिक चिन्तन की एक ऐसी धारा चली जो एक ग्रहण्य सत्ता को मानव-मात्र की नियति का नियामक मानती थी और यह बतलाती थी कि आत्म-चिन्तन, मनन और बौद्धिक अनुशासन से ही परम-तत्त्व का ज्ञान हो सकता है, कर्मकाण्ड से या सांसारिक कर्मों से नहीं। इस प्रकार के दार्शनिक चिन्तन की घनेक धाराएं देश में पनपीं जिनमें उपनिषदों का स्थान प्रमुख था। उपनिषदों ने उस ग्रहण्य सत्ता को ब्रह्म का नाम दिया। यह सारा जगत् उसी का रूप है, सारे प्राणी उसी से पैदा हुए हैं और उसी में समा जायेंगे। सारा दृश्य जगत् असत्य है और ब्रह्म का ही रूप है। इसका परिणाम यह हुआ कि सारा देश गम्भीर चिन्तन, तपस्या और मनन में लग गया। दर्शन की कुछ नई धाराओं ने यह समझाया कि सांसारिक कर्म आत्मा को जकड़ने वाले ऐसे बन्धन हैं जो आत्मा को अनन्त दुखों में फंसाये रहते हैं। संसार में रहना है तो कर्म से छुटकारा नहीं मिल सकता और कर्म का स्पर्श भयंकर दुःख का कारण है। जैन-दर्शन के इस सिद्धान्त के कारण समाज में कर्म से ऐसा भय व्याप्त हो गया कि कर्म के बन्धन से छुटकारा पाने की भांति-भांति की विधियाँ खोजी जाने लगीं। शरीर को कष्ट देकर तपाया द्वारा मुक्ति पाना बहुत पुण्य कार्य माना जाने लगा। इससे विरक्ति फैलने लगी। यद्यपि कर्म से और संसार से विरक्त होकर भाग जाने वाले परम निवृत्ति मार्ग और संसार में विविध कर्मों द्वारा सफलता पाने वाले प्रवृत्ति मार्ग के बीच का मध्यम मार्ग निकालकर भगवान् बुद्ध ने एक नई दिशा देने का प्रयत्न किया पर समाज के विभिन्न वर्गों में व्याप्त विभिन्न चिन्तन धाराओं का उतना समन्वय नहीं हो सका जितना देश की दार्शनिक निधि को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक था। ऐसे समय में समस्त चिन्तन-धाराओं का समन्वय घोर आगिरस ने किया और उसे द्वैपायन कृष्ण ने अपने अद्भुत महाकाव्य महाभारत में भगवान् कृष्ण के मुँह से कहलवाया। इस समन्वित दर्शन की सबसे बड़ी देन थी एक ऐसा योग जिससे संसार से भागे बिना, कर्मों से डरे बिना, संसार में रहा जा सके और सांसारिक बन्धनों से छुटकारा भी पाया जा सके। इसे ही निष्काम कर्मयोग या अनासक्ति योग कहा गया है।

गीता में चाहे कर्म-मार्ग का विवरण दिया गया हो या ज्ञान मार्ग का या भक्ति-मार्ग का; उन सबके मूल में यही योग है। कृष्ण का मुख्य सन्देश ही यह है कि चाहे किसी भी मार्ग का अनुसरण करो उसकी विधि या टेक्नीक या जीवन

कृष्ण : कर्मयोग के प्रवर्तक

जीने की कला यही होनी चाहिए।' उन्होंने तो योग को 'जीने की कला' ही बतना दिया। 'योगः कर्मसु कौशलम्'। यह अनासक्ति योग है क्या? एक वाक्य में तो इसका गीता-सा तात्पर्य यह है कि संसार से और कर्मों से भागने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उनमें लिप्त होना भी अकल्याणकर है। इसीलिए कर्म करते रहो पर उनमें आसक्ति मत रखो, काम करो और फल की इच्छा मत रखो। शब्दों में तो यह बात बड़ी सीधी और सरल लगती है पर इस ज्ञान मार्ग पर चला कैसे जाय? गीता ने विविध मार्गों से इसी उद्देश्य की पूर्ति व्यावहारिक उपाय बतलाया। त्रिंस्त्रितियों में गीता का उपदेश दिलवाया गया है वह स्थिति भी ऐसी है जो मानव के जीवन में हर घड़ी आती रहती है। अर्जुन के मन में यह द्वंद्व जागता है कि वह अपने ही बन्धुओं से युद्ध कैसे करे, उनका वध कैसे करे। अहिंसा और हिंसा का द्वंद्व होता है। कर्म और कर्मसंन्यास के बीच संघर्ष खड़ा होता है। यदि यह मान लिया जाय कि कर्म करते ही उससे उत्पन्न पाप से तुम लिप्त हो जाओगे तो कोई कर्म ही इस दुनिया में न हो। जीवन का नाम ही संघर्ष है। वह समाप्त हो जाए तो विश्व की व्यवस्था ही न चले। पर क्या विश्व की व्यवस्था चलाने के लिए स्वार्थ की होड़ और आपाधापी शुरू कर दी जाय? कृष्ण ने इसी के बीच का मार्ग बतलाया। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति चाह कर भी कर्म से विरत नहीं हो सकता। हर क्षण कर्म तो करना ही होगा। प्रत्येक कर्म से बन्धन होता हो यह बात नहीं है। कर्म करके उसके फल की इच्छा से ही मन का बन्धन पैदा होता है। इसीलिए जो आपके लिए निर्धारित कर्म है उसे करना और उससे फल की आशा न करना ही सच्चा योग है—'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु क्वाचन'।

पर ऐसा किस प्रकार हो? कर्म करते जाँटें और फल की आशा न रखें ऐसी नट-विद्या किस प्रकार सिद्ध हो? जिस प्रकार से अंत तक मनुष्य अन्ध्यास और भ्रम द्वारा अनेक योग सीखता है उसी प्रकार निष्काम कर्मयोग का सीखना भी असम्भव नहीं है। दो पैरों पर चलना हमें आज कितना सहज और सरल मान्य होता है। पर क्या हमें बचपन के उन दिनों की याद है जब हमारी माताएं हमें दो पैरों पर चलना सिखाती थीं? उस समय कितना असम्भव लगता था यह। अन्ध्यास और कर्मयोग से ही तो यह हुआ है। यह कर्मयोग न हो तो कुछ भी सम्भव नहीं। तभी गीता का दार्शनिक संदेश सर्वप्रथम यही रहा कि संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी हैं किन्तु तुलनात्मक दृष्टि से कर्म-संन्यास की बजाय कर्मयोग अधिक विशिष्ट है। व्यावहारिक दृष्टि से इस कर्मयोग के अनेक उपाय बतलाये गए। जो जानी हैं उन्हें कहा गया कि इस प्रकार का आत्म-चिन्तन करो कि आत्मा अविनाशी है और मृत्यु केवल उसका चोला बदलना ही है। शरीर क्षण-भंगुर है और यह

ममत्त्व जगत् भी क्षणिक है। तुम्हारी स्वयं की मत्ता इन जगत् में ममत्त्व में धूँद की भाँति है। ऐसे धनस्त पुण्य, धनस्त देनों धीर धनस्त कानों में धूमते धीर कर्म करते रहे है। धनेने मुम ही नहीं हो। यही रहस्य है कृष्ण के विराट् रूप दिखाने का। हमारा जो ब्रह्माण्ड है वैसे धनेक ब्रह्माण्ड उस विराट् पुरण में समाए हुए हैं। हमारे जैसे धनस्त शक्ति, धनस्त ऐश्वर्यशाली राजा धीर धनस्त ममत्तिशाली धनिक कीड़ों की तरह घाने-झाने रहते है। यह सब धातम-चिन्तन धातकी धपने धहंकार से धीर धरने धर-धार से, धन-नमस्ति से, ममत्त्व न होने देना। इस ममत्त्व से मुक्ति के बहुत व्यावहारिक उपाय नीचा से हैं। हमारे सांसारिक कु-कर्म सातसा या तीव्र इच्छा से होते है। इनका यद्वा गुन्दर दुष्पथ बताया गया है। काम माने इच्छा से श्रेय, श्रेय से मतिभ्रम धीर उन मतिभ्रम में धन्य धनेक कु-कर्म करने की प्रेरणा धीर धन में दिनाश। इन सबसे बचने का उपाय है धनामक्ति। काम करते रहने धीर उलने होने धाले सातस की छोड़ देने का जीवन का धम्यात ही यह योग है।

जिन्हें इन प्रकार के धिम्न धीर माननिक धनुषासन का पात्र नहीं समझा गया उनके लिए एक सरल मार्ग भी बताया गया जिसे भक्ति-मार्ग कहा जा सकता है। यदि प्रयत्न करने पर ममता धीर सातसा नहीं धूट रही हो तो धपने धाराध्य के प्रति इनने समनिन हो जाओ कि यह सब उनका है—यह मानकर धनो। सब धनी को छोड़ दो धीर ईश्वर की धरण से धले जाओ। धरणमति का यह सिद्धान्त भी उनी धनामक्ति के जीवन दर्शन का एक व्यावहारिक पक्ष है। धपना सब-कुछ उनका ही है। यह मानते हो धपनी धस्तुधों के प्रति धनामक्ति क्या नहीं होगी ? मैं तुम्हें सब धावों से मुक्त करूँगा, तुम्हारा योगधेम मैं वहन करूँगा, ये सब धीपणाएँ इसी हेतु हैं कि ध्यक्ति धाप के धय से कर्म से धिरत न हो किन्तु साध-ही-साध धपने सांसारिक स्वार्थ के कारण इतना संध्य न करने लग जाय कि समाज ही धिगृहस्थित हो जाय।

कर्म की इस धना के धनेक व्यावहारिक धपायों में से एक धाज की स्थितियों में बहुत सटोंक बँधता है। धाज हम बहुधा धपने की धीर न देखकर दूसरे के काम की धीर देखते हैं धीर यह सोधते हैं कि मैं यह काम उससे धधिक धच्छा कर सकता हूँ। धनेक संकट इसी से पैदा होते हैं। निष्काम कर्मयोग में यह सबसे बड़ी धाधा है। गीता ने कहा कि जो काम तुम्हारे लिए नियत किया गया है उसे धाहे तुम सर्वांगपूर्ण न कर पाओ धीर दूसरे का काम धाहे धधिक धच्छा कर पाओ तो भी वैसा न करो। स्वधर्म का धाचरण ही हर दृष्टि से ध्रेष्ठ है। परधर्म का धाचरण, धाहे वह कितना ही धच्छा किया जा सकता हो, नहीं करना चाहिये।

कृष्ण : कर्मयोग के प्रवर्तक

शिव : शाश्वत विभूति

शिव की सर्वाधिक स्थाति-प्राप्त स्तुति "शिव-महिम्नः-स्तोत्र" में इसके रचयिता पुण्डरीक ने लिखा है कि सारी पृथ्वी की कागज बनाकर, नमुनों के जल में धवन के पहाड़ का काजस घोलकर बत्पट्टा की टहनियों की बलम से स्वयं शारदा धनन्तकाल तक शिव के गुण सिरसठी रहें तो भी उनका धनन्त नहीं होगा । भक्तों की इस दृष्टि ने देखा जाए तो गंकर के गुण धनन्त होंगे ही । भक्ति के दृष्टिकोण को छोड़ भी दिया जाए तो भी इस बात पर धारण्य हुए बिना नहीं रहता कि इस एक देवता शम्भु ने गिछते हजारों वर्षों में इस देश की समूह चेतना को कितने विविध रूपों में भूत किया है । राम, कृष्ण और शिव इन तीन देवताओं की छाप इस देश के सामूहिक चक्षे इन में सर्वाधिक गहन है किन्तु चरित्र की ओर इयत्ता की दिशाने विविधता महादेव के रूप में है उनकी शायद ही विश्व के किसी देवता में मिले । उनमें इतने विरोधी रूपों का एक साथ समावेश है कि उनका विवरण वास्तव में धनन्तकाल तक धनन्त ग्रन्थों में लिखने पर भी पूरा नहीं हो सकता ।

विछने दिनों धनेक शोधविद्वान यह निश्च करने में जुटे थे कि महादेव धनार्थ देवता है और भारत में बाहर से आये थे क्योंकि उनकी पूजा का बहुप्रचलित रूप जो लिंग पूजा के रूप में बसा आ रहा है यह धनेक प्राचीन देशों में चली गियन पूजा या फलसर्वाणिव का प्रभाव है । यह पूजा मिस्र और पश्चिमी एशिया के देशों में युगों से प्रचलित रही है । कुछ विद्वानों ने सिन्धु घाटी सभ्यता के पशुपति और त्रिशिरा देवता को इसी प्रकार की धनार्थ परम्परा का देवता माना है । उधर धनेक विद्वानों ने यह भी बताया है कि द्रविड सभ्यता के देवता नीललोहित को शिव के रूप में धपना कर आर्यों ने धपना बना लिया था । जो भी हो, हजारों वर्षों से, वेद से लेकर आज तक, इस देवता की मान्यता धनेक रूपों में हर युग में रही है ।

वेदों में शिव नाम कही नहीं है (है तो यह एक आदिवासी जाति का वाचक है) किन्तु यद्र वैदिक संस्कृति के एक प्रमुख देवता हैं । वे उग्र हैं । कभी आधी और

कभी प्रलय के रूप में दिखते हैं। उनके हाथ में पिनाक धनुष हैं। वे गज-चर्म पहनते हैं (यह गज पश्चिम एशिया में नहीं मिलता)। यजुर्वेद के रुद्राध्याय में जिसे "रुद्रो" कहकर आज भी शिवरात्रि जैसे उत्सवों पर और शिव-पूजा के भव्यता पर पढ़ा जाता है, इन्हें मूढ़ का देवता बताया गया है। यही उग्र देवता उपनिषद् काज तक आते-आते शिव के रूप में कल्याणकारी और आशुतोष हो जाते हैं। संहार के देवता, कल्याण के देवता बन जाते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद् शिव की उपनिषद् मानी जाती है। इसमें इन्हें ईशान, महेश्वर आदि नामों से अभिहित किया गया है। कहीं कहीं उन्हें आकाश में भृगु (भृगुधिरा नक्षत्र) के पीछे धनुष लेकर दौड़ने वाला बताया गया है। तीन नेत्रों वाले अग्नि स्वरूप और क्रोधी रुद्र को उनके क्रोध से बचने के लिए वेदकाल में आहुतियां दी जाती थी। शायद इस क्रोध की शांति में परिवर्तित करने के लिए ही उपनिषदों ने इन्हें मूढ़ और भंकर (कल्याणकारी) बनाने का प्रयत्न किया। आशुतोष और शिव बना दिया।

पुराणों ने इस देवता में और भी अधिक रुचि ली और भस्मानवासी, भस्म-धारी इस बाबा का विवाह करा दिया। दक्ष की पुत्री सती के पति बनते ही उनका रौद्र रूप कोमल हो गया। हिमालय की पुत्री पार्वती के पति बनने के बाद तो संहार का यह देवता शृंगार का देवता हो गया। आजकल तो यह मान्यता दृढ़ है कि शिव पार्वती से बढकर मुहाम और कोई नहीं दे सकता। पुराणों ने इस देश की अलग-अलग देव भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए इस देवता को जितने रंग दिये हैं उनमें न केवल देश की सांस्कृतिक एकता का विश्व देखा जा सकता है बल्कि हमारी दार्शनिक भित्ति के भूल आधार "समन्वय" को भी पहचाना जा सकता है। कितने विरोधी भाव इस देवता में समन्वित हो गये हैं। प्रलय और मृत्यु का यह देवता समुद्र मन्थन से निकले विष को पी लेता है किन्तु कठ में ही रोककर उसे धारण कर लेता है। तभी तो यह विषपायी नीलकण्ठ मृत्युंजय हो जाता है। जीवन का सबसे बड़ा प्रेरक।

हिमालय की पुत्री से विवाह कर निरन्तर समाधि में रहने वाला यह देवता कैलाश रूपी ससुराल में निवास करता है और आगीरय की प्रार्थना पर स्वर्ग से उतरी गंगा को अपने जटाजूट में धारण करता है। पुराणों ने शायद इस देश की समन्वय चेतना को तृप्त करने के लिए ही त्रिवेदी की कल्पना की थी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यहाँ आते-आते रुद्र का धनुष पिनाक गायब हो गया, त्रिशूल उनके हाथ में आ गया, सिर पर चन्द्रमा सुशोभित हुआ, तीन नेत्र और जटा में गंगा धारण करने वाला, सर्पों के आभूषण रखने वाला एक निराला महादेव प्रकट हुआ। ब्रह्मा

उत्पत्ति के, विष्णु पालन के और महेश संहार के देवता बनें। इन तीनों देवों की उपासना शुरू हुई। ब्रह्मा की उपासना अधिक नहीं चल पाई जिसका कारण किसी का शाप बताया गया। किन्तु विष्णु और शिव की उपासना अनेक आचार्यों में बढ़ती गयी। वैष्णव और शैव दोनों के तांत्रिक सम्प्रदाय भी बढ़ते गये और भक्ति सम्प्रदाय भी। भक्ति आंदोलन ने इन दोनों देवताओं को दयालु, वरदायक और भक्ति के आलवन के रूप में देखा। दक्षिण के आलवार भक्तों ने विष्णु की भक्ति फैलाई, नायनार भक्तों ने शिव की। वैष्णव और शैव सम्प्रदायों में प्रतियोगिता भी चली किन्तु समन्वय की दृष्टि ने तुरन्त उसमें सामंजस्य स्थापित किया। विष्णु को शिव का भक्त बताया गया और शिव को विष्णु का। तुलसीदास ने राम के द्वारा रामेश्वरम् के शिवलिंग की स्थापना करवायी और शिव को राम का परम भक्त बतला दिया।

शिव का प्रतिपादन अनेक पुराणों में किया गया है जिनमें वायुपुराण और लिंगपुराण प्रमुख हैं। पुराणकाल के इस रूप से बिल्कुल अलग-थलग शिव का तांत्रिक रूप है। तन्त्र का आधार न तो भक्ति है न कर्मकांड। उसका दर्शन चेतना और इच्छा-ज्ञान-क्रिया के मिष्टान्त पर आधारित है। सारे विश्व में व्याप्त चेतना की शक्ति है क्रिया और इच्छा शिव है। शाक्त तन्त्र में देवी को शिव का अर्द्धांग इसी आधार पर बताया गया। अर्द्धनारीश्वर की कल्पना भी इसी से जन्मी। शैवतन्त्र का भी पूरा विस्तार इसी की दूसरी शती में विशेषकर आठवीं से बारहवीं सदी तक फैलता गया। इसकी चार शाखाएं तो बहुत प्रसिद्ध हो गईं। कापालिक, पाशुपत, वीरशैव और काश्मीरक। इनकी पूजाविधियां अनन्त हैं जिनमें मिट्टी के (पाषाण) शिवलिंग के पूजन से लेकर पंचमुखी महादेव के पूजन तक के प्रकार हैं।

कापालिक सम्प्रदाय, श्मशान में रहने और कपाल में भोजन करने वाले और चिता भस्म रमाने वाले उग्र तांत्रिकों का था। साहित्य में नरबलि देने वाले मद्यपायी तांत्रिकों का वर्णन बहुत मिलता है। पाशुपत सम्प्रदाय दण्डधारी लकुलीश द्वारा चलाया गया था। इसके उपासक लंबी जटाएं रखते, नाचते गाते और "बम्-बम्" की ध्वनि करते थे। बहुत कम लोगों को विदित होगा कि इस सम्प्रदाय का केन्द्र राजस्थान, गुजरात और मध्यप्रदेश था। डा० भांडारकर को सीकर के हर्षपर्वत पर 975 ई. का एक शिलालेख मिला था जिसमें इसी सम्प्रदाय के गुरु विश्वरूप का हवाला है। काश्मीर के "प्रत्यभिज्ञातंत्र" का अनुयायी एक शैव सम्प्रदाय काश्मीर में बनपा जिसमें अद्वैतवादी आगम सिद्धांत स्थापित कर तांत्रिक विवेचन

शिव : शाश्वत विभूति

करने वाले अनेक आचार्य हुए। इसी प्रकार कर्णाटक के बीरशैव या लिगायत सम्प्रदाय ने दक्षिण में अपने भड़े गाड़े। तमिल प्रांत में इसी सम्प्रदाय के 84 संत हुए जिनमें ज्ञानसम्बन्ध और माणिक्यवाचकर सुप्रसिद्ध हैं। शिव के तांत्रिक स्वरूप में शिवलिंग की उपासना पनपी जिसे सृष्टि के प्रतीक के रूप में शिवशक्ति के द्वंद्व का प्रेरक बताया गया। इसी को देखकर शोध विद्वान शिव पूजा को फैलेंस-वर्णित बताते हैं। किन्तु भारतीय परम्परा के समर्थक शिवलिंग की अग्नि की ऊर्ध्वगामी ज्योति का रूप बताते हैं और इसी कारण इनका नाम ज्योतिर्लिंग (अग्नि का प्रतीक) पड़ा बताते हैं। इसी की पूजा के केन्द्र 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में देश में फैले। काशी के बाबा विश्वनाथ को मुक्ति के दाता बताया गया और काशी को शिव के त्रिशूल पर टंगी हुई मुक्ति नगरी माना गया।

राजस्थान ने शिव के प्रेमी और पति के रूप में ही अधिक रस लिया है। यहां के लोकमानस ने गौरी के पति शिव को सुहृद् के देवता के रूप में लोकगीतों का नायक बनाया। गौरी या गणगौरी के साथ ईश्वर (शिव) को ईसर जी बनाकर ईसर गणगौर को आदर्श दम्पति और सुहृद् के दाता मानकर आजकल भी गांव-गांव में पूजा जाता है। गणगौर के गीतों में तो इस अनादि देवता का वंशवृक्ष भी बताया गया है। उन्हें अनादि निधन, ब्रह्मा से सीधे प्रकटे हुए बताया जा रहा गया है। उन्हें “बिरमाजी” का बेटा इसीलिए कहा गया। कुछ लोग बिरमाजी को ब्रह्माजी भी समझ लेते हैं। शिव का यह शृंगारी रूप निराला ही है। कौन कह सकता था कि वेदों का रुद्र हर हर महादेव के जयघोष का युद्ध देवता और तंत्रों का भूतभावन परमशिव ईसर गणगौर की जोड़ी का शृंगारी नायक बन जाएगा? शमशान की धूनी रमाने वाला मृत्यु का देवता सबसे बड़ा मंगलकारी सौभाग्यदाता बन जाएगा। मृत्यु के स्नान के बाद उनके दर्शन करना अमंगलहारी और मंगलकारी इमीलिए माना जाता है। शंकर में मृत्यु और जीवन एक साथ समाहित हो गये हैं।

इन सब रूपों से निराला शिव का एक और रूप है, नटराज का, जिसे संगीतकारों ने अपना देवता बना लिया है। युद्ध का देवता ताण्डव नृत्य करते-करते कब नृत्य का देवता बन गया कोई नहीं जानता। पुराणों ने और कालिदास जैसे कवियों ने भी नटराज के इस नृत्यप्रिय रूप का वर्णन किया है। दक्षिण में बनी नटराज की मूर्ति आज आधुनिक डाइंग रूमों तक की शोभा बढ़ा रही है और संगीतकारों की प्रेरणा दे रही है।

भक्तों ने अपने इस आराध्य को पूरा घरबारी देवता बना लिया है। पार्वती उनकी पत्नी है, छः मुंह वाले कार्तिकेय और हाथी के मुँह वाले गणेश, उनके दो

पुत्र हैं, नन्दी बस उनका वाहन है, त्रिशूल, डमरू इनके आयुध हैं। भौघडदानी दिगम्बर इस बाबा का परिचार अपने आप में समन्वय का प्रतीक है। कातिकेय दक्षिण से आये, पार्वती सुदूर हिमालय से, गरुड पश्चिम से, पर सब एक परिवार में समन्वित हो गये। सभी तो विष्णु के चतुर्व्यूह की तरह शिव के व्यूहों की भी पूजा विधि विधान से होती है। यही कारण है कि इस देवता के रूप भी अनन्त हैं और गुण भी।

इस छोटे से आलेख में क्या उन्हें बांधा जा सकता है? जो देवता सारे विरोधों को एक साथ समन्वित किये हुए हैं, जिसने इस देश के सारे कोनों को और इतिहास के सारे युगों को अपने आप में समाहित कर लिया है, उस महाकाल को क्या कोई समझ सकता है?

—०—

भारत में शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग

सौराष्ट्रे सोमनाथं च धीशंले मल्लिकार्जुनम् ।

उज्जयिन्यां महाकालम् श्रींकारे परमेश्वरम् ॥

केदार हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम् ।

वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी-तटे ॥

वैद्यनाथं चित्ताम्बुमी मागेशं डाका-वने ।

सेतुबन्धे च रामेशं घुश्मेशं तु सिवालये ॥

(शिव पुराण)

1-सोमनाथ, सौराष्ट्र में, 2-मल्लिकार्जुन, दक्षिण में कृष्णानदी तट पर, 3-महाकाल, उज्जयिनी में, 4-श्रींकारेश्वर, उज्जयिनी के पास, 5-केदारनाथ, हिमालय में, 6-भीमशंकर एक मतानुसार बम्बई व पूना के पास, दूसरे मत में गोहाटी के पास, तीसरे मत में नैनीताल के पास, 7-विश्वनाथ, काशी में, 8-त्र्यम्बकेश्वर, नासिक में, गोदावरी तट पर, 9-वैद्यनाथ, एक मत में संयाल परगना में, दूसरे मत में परली, आन्ध्र में, 10-नागेश, एक मत में आन्ध्र में, दूसरे में भल्मोड़ा में, तीसरे में द्वारका में, 11-रामेश्वर सेतुबन्ध तथा 12-घुश्मेश्वर आन्ध्र में, अन्य मत में सिवाड राजस्थान में।

शिव : शाश्वत विभूति

गंगा : देश की तीर्थ चेतना

गंगा नदी ने पिछली अनेक सहस्राब्दियों में भारत की नगर संस्कृति और जनपद-चेतना को ढाला है। हमारी धार्मिक समृद्धि की स्रोत के रूप में तो यह देश की परती को प्राण देती ही है किन्तु उससे भी अधिक इसका महत्व देश की धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को जीवित रखने वाले एक भूतिमान प्रतीक के रूप में है। आज तो ऐसा लगता है कि गंगा में इस देश की सारी तीर्थ चेतना समाहित है।

देश के किरीट उत्तुंग हिमालय से उतरती इस दिग्गज नदी को वेद के ऋषि ने स्वर्ग से उतरती देव-नदी के रूप में देखा था। पुराणों ने बताया कि स्वर्ग से निकलने वाले इस पीयूष प्रवाह को शक्र ने अपने जटाजूट में धारण किया। हिमालय का ऊँचा कैलाश शिखर शिव का जटाजूट ही तो है। जटाजूट से नीचे गंगोत्तरी के हिमनद से बह कर भागीरथी ने विष्णुपदी, मंदाकिनी आदि न जाने कितने रूपों में इस देश की असंख्य पीढ़ियों को पावनता प्रदान की, इसके तटों पर असंख्य तीर्थ बने। यह सबसे बड़ा तीर्थ हो गई। सारे देश के जन जीवन में गंगा का एहसान पुष्प के पत्रों के रूप में जुड़ गया। जन्म से मरण तक गंगा सांस्कृतिक घड़कन के स्वर के रूप में गूँजती रहती है। राजस्थान जैसे क्षेत्रों में भी, जहाँ ठे होकर गंगा नहीं बहती उसकी गौरव गाथा जीवन की साँसों में घुल गई है। बच्चा जन्मता है तो उसकी माता प्रसूति स्नान के बाद गंगा का पूजन करती है जिसे गंगा पूजा कहा जाता है। आस्तिक लोग स्नान के समय गंगा का नाम लेते हैं। विवाह के बाद वर-बधू, चाहे गंगा के किनारे तक यात्रा कर, या घर बैठे ही गंगा जल की शीशी के आगे, या उसके बिना भी गंगा का स्मरण करके, 'गंगा-पूजा' प्रवश्य करते हैं। विवाह की रीतियों में यह अन्तिम रस्म होती है। मृत्यु से पूर्व मूल में गंगाजल दिया जाता है। देह-पात के बाद यदि शव इतनी दूर से ले जा कर गंगा में नहीं बहाया जा सकता तो कम से कम अस्थियाँ जरूर गंगा में विसर्जित की जाती हैं। राजस्थान का निकटतम गंगा-तीर्थ शूकर क्षेत्र (सोरो) इसी कार्य का तीर्थ बन गया है। कोई भी तीर्थ यात्रा पूरी करके राजस्थानी जब घर लौटता है तो गंगा-पूजन करके ब्राह्मण भोजन करवाता है, जिसे गंगा भोज या "गंगोज" कहा जाता है।

प्राज भी ग्रामीण प्रान्तों में महोत्सव की तरह गंगोज के आयोजन होते हैं। गंगा के स्मरण के बिना तीर्थ चेतना संतुष्ट नहीं होती है। कहते हैं गंगाभोज के समय गंगाजली रख कर उसके सामने भक्ति भाव से जब स्तोत्र गाये जाते हैं तो पात्र के बाहर तक गंगा उफन आती है।

धर्म और पुण्य की प्रतीक इसी गंगा के नाम से अदालतों में शपथ दिलाई जाती थी। 'गंगा-जली' पर हाथ रखकर कोई झूठ नहीं बोल सकता था। किसी काम की पूर्ति हो गई तो हम 'गंगा नहा लिये'। चाहे गंगा से कितनी ही दूर बसा हो, अपनी कन्या का नाम गंगा और पुत्र का नाम गंगासहाय या गंगाधर रखकर उत्तर भारतीय गौरवान्वित होता है। जिस प्रकार गंगोत्री का जल सुदूर दक्षिण के रामेश्वरम् के शिवलिंग पर चढ़ कर देश को सांस्कृतिक एकता में पिरोता है, गंगा की भक्ति देश को सामाजिक एकता में बांधे रखती है।

शांकराचार्य, जयदेव आदि की लिखी अनेक गंगा स्तुतियाँ संस्कृत में हैं। प्रबुद्धीरहीम खानखाना (रहीम) का संस्कृत में लिखा गङ्गाष्टक इस बात का ज्वलन्त और प्रदुत प्रमाण है कि गंगा के प्रति श्रद्धा धर्म विशेष या धर्म विशेष की सीमाओं से बाध नहीं थी। दक्षिण भारत में भी गंगा के प्रति ऐसी ही श्रद्धा है। इन दिनों तमिलनाडु की कृष्णा नदी का जल भेजने के लिए जो नहर श्रीशैलम् (मान्द्र) से निकाली जा रही है उसका नाम "तेलु गंगा" रखना इसी का एक स्पष्ट प्रमाण है।

गंगा का सर्वोत्कृष्ट स्तोत्र गंगा-सहस्री माना जाता है जो सारे देश में उसी श्रद्धा से गाया जाता है जिसे भावना से इसके रचयिता पंडितराज जगन्नाथ ने लगभग तीन सौ वर्ष पूर्व गंगा के तीर पर गाया था। इसकी कहानी भी एक मिथक सी बन गई है। मान्द्र प्रदेश से आ कर दिल्ली में बसे उद्भट विद्वान, शास्त्रकार और कवि जगन्नाथ जहाँगीर और शाहजहाँ के दरबार में सम्मानित और पंडितराज की उपाधि से विभूषित थे। दरबार की एक यवन सुन्दरी लवंगी का मन उन्होंने अपने काव्य सौन्दर्य और प्रत्युपगमतिरत्व से जीत लिया। इस प्रणय-निवेदन का परिणाम हुआ स्वयं बादशाह की सहमति से दोनों का विवाह। तत्कालीन पंडितों ने इस पर आपत्ति की पर इतने बड़े विद्वान के लिए दण्ड क्या होता? जगन्नाथ बल्लभाचार्य के पुत्र गुसाईं विठ्ठलनाथ के दीहित्र थे। कहते हैं अपने इस अपवाद का परिमार्जन करने के लिए वे गंगा किनारे पत्नी सहित बल्लभाचार्य के महल में बैठ गये। महल की 52 सीढ़ियों के नीचे गंगा बह रही थी। उसकी स्तुति में भाव विभोर होकर वे संस्कृत के शिखरिणी छंदों में पद्य गाने लगे। एक-एक पद्य सुनकर गंगा की लहरें एक-एक सीढ़ी चढ़ने लगी और इस "पीयूष सहरी" के 52 पद्य पूरे होते ही गंगा

'गंगा' : देश की तीर्थ चेतना

ने पंडितराज और यवन सुन्दरी दोनों को नहला कर पवित्र कर दिया । गंगा का विशिष्ट विशेषण है, पतित-पावनी ।

एक किंवदन्ती यह भी है कि शाही दरबार की यवन सुन्दरी से प्रेम विवाह करके पंडितराज जाति बहिष्कृत हो गये । कुछ समय बाद उनकी प्रेयसी की मृत्यु हो गई । शोक विह्वल होकर वे उसका शव हाथों में लेकर गंगा किनारे स्तुति गाने लगे । 52 पद्य पूरे होते ही घाट की 52 सीढ़ियों को चढ़ कर गंगा दोनों को अपनी गोद में बहा ले गई । जो भी हो, गंगा सहरी तभी से गंगा का भारत विख्यात स्तोत्र बन गया । शायद इस गाथा से ही यह प्रतीक जनमा है कि आज भी भक्ति-गीत गाने से गंगाजली से गंगा उफन पड़ती है । उसके प्रक्ति श्रद्धा और कृतज्ञता मात्र भी प्रत्येक भारतीय के हृदय में, विशेषकर उत्तर, पूर्व और पश्चिम भारत में उफनती ही रही है । तभी तो मानवीकरण द्वारा एक देवी के रूप में उसकी पूजा भी की जाने लगी । सफेद मगर पर बैठी, चारों भुजाओं में धमृतकलश, कमल, वर और अभयदान लिये श्वेतवस्त्र-धारिणी गंगामाता के मन्दिर भी स्थान-स्थान पर मिलते हैं । भूतपूर्व जयपुर नरेश भाषोसिंह प्रतिदिन गंगा और गोपाल की मूर्तियों की पूजा करते थे । गंगामाता का एक मन्दिर आज भी जयपुर में सुप्रसिद्ध है ।

अच्युतचरणतरंगिणि भवनाम्तकमौलिमासतीमालि ।

त्वयि तनुवितरणसमये हरता देया न मे हरिता ॥

—[भन्दुरंहमान खानखाना कुत दुर्लभ "गङ्गाष्टकम्" से]

अच्युत-चरण-तरंगिणी सिध-तिर मालतिमाल ।

हरि न बनायो सुरसरी कौजो इन्दय-भात ॥

—[रहीम का प्रसिद्ध दोहा जो ऊपर उद्धृत]

संस्कृत पद्य का अनुवाद ॥

हनुमान : सेवा के आदर्श

स देश के सांस्कृतिक इतिहास में हनुमान को सदा से आदर्श सेवक माना गया है। बानी के हितों में अपने हित का भ्रतर्लपन कर देना, आज्ञा पालन आदि उनके गुण वैदित हैं। इन गुणों के अनेक आयाम ऐसे हैं जो आधुनिक सन्दर्भों में भी ठीक बैठते हैं और सार्वजनिक सेवाओं के लिये विहित प्रमुख मानदण्ड के रूप में आज भी सभी राज्य सेवाओं के लिए अनुकरणीय हैं। रामकथा की एक घटना से पा उसमें हनुमान की भूमिका से आज की सार्वजनिक सेवाओं का वह आदर्श स्पष्ट होता है जिसे हम परिणाम-निष्पादक या रिजल्ट-ओरिएण्टेड कार्यकुशलता कहते हैं।

लोकमुख कार्य-निष्पादन—

राम-रावण-युद्ध में लक्ष्मण शक्ति के प्रहार से मूर्छित हो जाते हैं। तुरन्त उनका उपचार आवश्यक हो जाता है, अन्यथा उनका जीवन नहीं बच सकेगा। उसी समय लंका के सबसे बड़े शल्यचिकित्सक (सर्जन) सुपेण को लाया जाता है। महाकाल्मीकि के वर्णनानुसार सुपेण एक विज्ञानकुशल चिकित्सक वानर है जो राम की सेवा का प्रमुख चिकित्सक है। काल्मीकि ने लंका के किसी सर्जन को लाये जाने की योजना बनाए रखने की बजाय यह बतलाया है कि लक्ष्मण के मूर्छित होते ही सुपेण तुरन्त उनकी जाँच करता है और यह बताता है कि यदि जल्दी लक्ष्मण को स्वस्थ करना है तो चार प्रकार के आपरेशन अभी करने होंगे। शल्य निकालना होगा, घाव भरने हेतु विशेष ड्रेसिंग करनी होगी। श्वा का संधान यानी स्क्रिन्प्रायट करना होगा और हृदय को मजबूत करने की दवा देनी होगी। यह भी दिलचस्प बात है कि काल्मीकि रामायण में ठीक इन्हीं चार कार्यों के लिए सुपेण चार श्लोकों में बतलाता है जिनके नाम से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि इन चारों उच्चतम चिकित्सकीय क्रियाओं की अवधारणा उस समय भी थी। सुपेण क्रमशः “विशल्य-करणी” “सावर्ण्य-करणी” “सन्धानी” और “संजीव-करणी” इन चार श्लोकों से द्रोणाक्ष से तुरन्त मंगवा लाने को कहता है जिनके ठीक यही उपयोग है।

सकते हैं। वाल्मीकीय रामायण के टीकाकार गोविन्दराज “वाचं चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम्” का अर्थ यही करते हैं कि उन्होंने सीता की देश भाषा में बोलना शुरू किया। इसके बाद वे अनेक ऐसी बातें बताकर सीता का विश्वास अर्जित करते हैं जो राम के असाधारण कोई नहीं जान सकता था। राम की झूठी और चूड़ामणि वे बाद में ही देते हैं क्योंकि उन्हें तो शत्रु भी धीनकर ला सकते थे और इससे अनेक शंकाएँ भी सीता को उत्पन्न हो सकती थीं। जिस तक सन्देह पहुँचाना हो उसका पहले विश्वास अर्जित करना और फिर विश्वसनीय ढंग से अपनी बात पहुँचाना आज के राज्य सेवक के लिए उतना ही वांछनीय गुण है। परिवार नियोजन या ग्रामीण विकास का सन्देश यदि अधिकारी जनता की अपनी बोली में पहुँचाता है तो उसका असर कुछ दूसरा ही होता है।

ये कुछ ऐसे आयाम हैं जिन्हें हनुमान का चरित्र उजागर करता है और जो आज के सन्दर्भ में सटीक बैठते हैं। ऐसा राज्य सेवक ही सफल होता है और सफलता अपने आप में बहुत बड़ा पुरस्कार है। आज के राज्य-सेवक अच्छी सेवा के उपलब्ध में पदोन्नति या पुरस्कार चाहते हैं। हनुमान कौन सा पुरस्कार चाहते हैं? राम ने तो यह कह दिया कि प्राण देकर भी वे उनके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। यह अभ्युक्ति अपने आप में कितना बड़ा पुरस्कार है। इतना अच्छा रिमार्क गोपनीय प्रतिवेदन में लग जाए तो कुछ अच्छा फल मिलेगा ही। तब हनुमान ने क्या चाहा? केवल यही कि जब तक राम कथा विश्व में जीवित रहे वह भी जीवित रहे। यह अमरता उन्हें इसीलिए मिली कि राम के इतिहास के साथ वे अविभाज्य रूप में जुड़ गये। जब तक राम का नाम रहेगा उनका नाम रहेगा।

एक यशस्वी कार्यकर्ता और अधिकारी को इतना यश मिल जाना कि वह इतिहास में अमर हो जाये, क्या किसी बड़ी से बड़ी पदोन्नति या पुरस्कार से तोला जा सकता है? यह पुरस्कार हनुमान को अपने आप मिल गया। उन्होंने मांगा कुछ नहीं। देश के इतिहास में, कालपात्र में, अमर हो जाने का यह पुरस्कार फिर भी उनकी अमूल्य सेवाओं के सामने कुछ नहीं है।

अश्विनीकुमार : देव युगल

भारतीय संस्कृति में वेदकाल से लेकर अब तक देवताओं की जो अवधारणा रही है उसकी यह विशेषता है कि किसी भौतिक या मनजाने रहस्य की देवता मानने की बजाय हमने प्राकृतिक तत्वों या महामानवों को देवता के रूप में पूजा है। वेदकाल का ऋषि, सूर्य, अग्नि, वायु आदि प्राकृतिक तत्वों को देव कहता है। पुराण काल तक माते-माते राम और कृष्ण जैसे महामानव देवत्व प्राप्त कर लेते हैं और मध्यकाल में तो नागपंचमी के दिन साँपों की और वट जैसे वृक्षों की पूजा जन्तुओं और पेड़ों को भी देवता बना देती है। विद्वानों का मानना है कि वैदिककाल के प्रारम्भ में भौतिक प्राकृतिक तत्वों को देव रूप में देखा गया था और धीरे-धीरे उन प्रतीकात्मक देवों का वैज्ञानिक रूप विकसित हुआ। वैदिक देवताओं की अवधारणा को बृहदारण्यक उपनिषद् का एक रोचक आख्यान भलीभाँति स्पष्ट कर देता है। महर्षि याज्ञवल्क्य से शाकल्य पूछते हैं कि देवता कितने हैं। याज्ञवल्क्य इसका उत्तर विविध प्रकार से देते हैं। वे कहते हैं देवता एक भी है, डेढ़ भी, तीन-छः तैंतीस-तैंतीस हजार और तैंतीस भास भी। इनका निर्वाचन वे यों करते हैं। वस्तुतः प्राण ही एक देवता है। प्राण से उत्पन्न भूत को भी यदि देव माना जाए तो इस प्रकार डेढ़ देवता हो जाते हैं। फिर पृथ्वी, अन्तरिक्ष और आकाश यों तीन देवता हैं। इन तीनों के साथ इनके अधिष्ठाता अग्नि, वायु और सूर्य को मिलाकर देवता 6 हो जाते हैं। फिर 8 अग्नि जिन्हें बसु कहा गया है, 11 वायु जिन्हें रुद्र कहा गया है और 12 आदित्य मिलकर 31 हो जाते हैं तथा इनके साथ प्रजापति और इन्द्र को मिलाकर 33 देवता हो जाते हैं।

इस प्रकार उपनिषद् काल तक इन वैज्ञानिक तत्वों को ही प्रमुखतः देव माना गया था। प्रजापति और इन्द्र के स्थान पर कभी-कभी प्रजापति और वषट्कार का नाम भी लिया गया है, कहीं आवापृथिवी का और कहीं अश्विनी का। स्पष्ट है कि ये सब वैज्ञानिक तत्वों के प्रतीक देवता हैं। इनमें अश्विनी या अश्विद्वय के रूप में जाने जाने वाले देवता एक निशिष्ट स्थान रखते हैं जो परवर्ती पौराणिक काल में अश्विनी कुमारों के रूप में विख्यात हुए।

ये दो देवता वेदकाल से ही बहुत रुचिकर वर्णन के विषय रहे हैं। ऋग्वेद में इनका वर्णन बड़ा चमत्कारपूर्ण पाया जाता है। इनके लिए लगभग 50 सूक्त ऋग्वेद में मिलते हैं। ऋग्वेद का ऋषि इन्हें स्नग्निम प्रभात के पूर्व दो घोड़ों से जुते रथ में बैठकर आने वाले तीव्रगामी जुड़वा भाइयों के रूप में वर्णित करता है। ये चिर-युवा है परम मोन्दयंवान है तथा वृद्धों को युवा बना सकते हैं। इनका वर्णन हमेशा द्विवचन में किया गया है। ऋग्वेद में इनके साथ अनेक कथाएँ जुड़ी बताई गई हैं। इन्होंने अपने द्रुतगामी अश्वों की सहायता से जल में डूबे हुए मृग्यु ऋषि को उभारा था, अथन के बुढ़ापे को हटाकर उसे युवा बनाया था, अनेक राजाओं की सहायता की थी, अनेक अन्धों को नेत्रदान किया था, अग्नि को ज्योति दी थी, प्रेमी-युगलों को मिलाया था तथा ऐसे अनेक चमत्कारी कार्य किये थे।

युवं अयवानं जरसोऽमृमुक्तं नि प्रेदथ ऊह्युराशुमारवम् ।

निरंहसस्तमसः स्पर्तमग्निं नि जाहंथ शिगिरे धातमन्तः॥ (ऋग्वेद 7/71/5)

इस ऋचा में भी इनके चमत्कारी कार्यों का बखान है। इन सब कार्यों का ऐतिहासिक आधार क्या है यह कहा नहीं जा सकता किन्तु इनका जो स्वरूप ब्राह्मणों और भाष्यों में वर्णित है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वप्रथम अश्विनी कुमारों की अवधारणा उस नक्षत्र के दृश्य स्वरूप को लेकर जन्मी होगी जिसे आज अश्विनी-नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र गणना की एक पद्धति में जो अश्विनी-भरणी, कृत्तिका और रोहिणी से शुरू होते हैं यह सर्वप्रथम नक्षत्र है। चमकदार अश्व के आकार के दो नक्षत्रों को देखकर ही इस नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता के रूप में मृदसवारों की कल्पना की गई होगी।

यह माना जाता है कि प्राचीनतम विज्ञान खगोल-विज्ञान ही था और भारत में ऋषियों को नक्षत्रों के विज्ञान ने ही सबसे पहले प्रभावित किया था। इससे भी अनुमान होता है कि सर्वप्रथम अश्विनी नक्षत्र को ही अश्विनो कहा गया होगा। निरुक्त ने इनमें से एक को निशा का पुत्र बताया है तथा दूसरे को उषा का। इनके प्रागमन का समय उषाकाल तथा मृगशिरा के मध्य बतलाया गया है। इस सब से भी ये अश्विनी नक्षत्र के प्रतीक देवता के रूप में सामने आते हैं। हो सकता है इन नक्षत्रों का मानवीकरण करने की प्रक्रिया में इन्हें जुड़वा भाइयों का स्वरूप दे दिया गया हो तथा बाद में इनके साथ अनेक कथाएँ भी जुड़ती गई हों। अश्विनी कुमारों के नामों में नासत्य अर्थात् सत्यभाषी और दस अर्थात् विचित्र कार्य करने वाले ये दो नाम इनकी प्रकृति के परिचायक हैं। बाद में जाकर पुराणकाल में इनका स्वरूप कुछ परिवर्तित होता है जहाँ इन्हें विश्वकर्मा की पुत्री अश्विनी से सूर्य के द्वारा उत्पन्न किये पुत्रों के रूप में देखा गया है। महाभारत में तो पांडु की पत्नी कुन्ती द्वारा चाहे जाने पर उसके गर्भ में नकुल और सहदेव का प्राधान कर इन दो

पांडवों को जन्म देने वाले देवताओं के रूप में इन्हें पर्याप्त प्रमुखता दे दी गई। इस दृष्टि से कुन्ती पुत्रों के पिता के रूप में सूर्य, धर्म, वायु और इन्द्र का जो महत्त्व है उतना ही अश्विनी कुमारों को भी माना गया।

इस पुराणकाल से पूर्व इनके स्वरूप की समीक्षा करने से स्पष्ट होता है कि वेदकाल से ब्राह्मणों और उपनिषदों तक आते-आते इनका स्वरूप अधिक व्यापक होता गया और ये प्रातः काल उदित होने वाले नक्षत्रों से बढ़कर पृथ्वी और आकाश की समन्वित सत्ता अर्थात् द्यावापृथिवी के प्रतीक के रूप में वर्णित किए जाने लगे। प्राञ्जल भी पूजा आदि के समय एक मंत्र बहुधा बोला जाता है जिसमें इनका यह स्वरूप स्पष्ट है—

‘श्रीश्च तं लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूप,
अश्विनी व्यात्तम्’

इस मंत्र में जिस विराट् पुरुष की कल्पना की गई है उसकी पत्नियाँ श्री और लक्ष्मी हैं, रात और दिन उसके पसवाड़े हैं, नक्षत्र उसके रूप हैं और अश्विनी कुमार उसकी जंमुहाई हैं। जब वह फैल जाता है तो पृथ्वी से लेकर आकाश तक उसी का विस्तार दिखाई देता है। द्यावापृथिवी के रूप में अश्विनी कुमारों के इस प्रतीकात्मक निर्वचन को स्पष्ट करते हुए शत-पथ-ब्राह्मण कहता है—

‘इमे ह वै द्यावापृथिवी, प्रत्यक्षमश्विनाविमे हीवं सर्वमाशुवाताम्’
(4/1/5/16)

अर्थात् द्यावापृथिवी ही प्रत्यक्ष अश्विनी कुमार हैं जो सर्वव्यापी हैं। इस प्रकार उपनिषदों में अश्विनी कुमारों का वैज्ञानिक स्वरूप पृथ्वी और आकाश का समन्वय करने वाले दिव्य और चमत्कारी देवता का है। इससे पूर्व वेदकाल में चाहे अश्विनी कुमारी एक प्रमुख एवं चमत्कारी कथाओं के नायक देवता के रूप में स्थापित हो गये हों किन्तु उनकी मूल अवधारणा आकाश में चमकने वाले दो नक्षत्रों से उद्भूत हुई ऐसा वेद-विद्या के आधुनिक विद्वानों का मानना है। एक विद्वान् श्री दीक्षित की यह मान्यता है कि गुरु और शुक्र के पास-पास देखे जाने वाले तारों के आधार पर ही जुड़वाँ अश्विनी कुमारों की अवधारणा उत्पन्न हुई होगी जबकि एक अन्य विद्वान प्रातःकाल दिखलाई देने वाले नक्षत्र-पुंज या नैहारिका को अश्विनी कुमारों की कल्पना का आधार मानते हैं। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि विद्वानों की दृष्टि में अश्विनी कुमार केवल आख्यानो के देवता नहीं हैं बल्कि किसी वैज्ञानिक तत्त्व के प्रतीक हैं। एक आधुनिक विद्वान ने तो तर्कपूर्वक यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि अश्विनी कुमार विद्युत् के घनात्मक और शृण्णात्मक दो छोरों के प्रतीक हैं अर्थात् निगेटिव और पोजिटिव बिजली के

अश्विनी कुमार : देव युगल

तत्त्व ही वेदों में अश्विनी कुमार कहे गये हैं तभी इनके साथ सद द्वि-वन मिलता है ।

इस विवरण से यह स्पष्ट होता है कि सर्वप्रथम उपःकासीन गद्यनों के अधिष्ठाता के रूप में अणित ये अश्विनी देवता धीरे-धीरे देवताओं के नंद के रूप में स्वास्थ्य, सौन्दर्य, यौवन और सामर्थ्य के देवता माने जाने लगे और वृद्धों को यौवन देने, रोगियों को अता-धंगा करने, नेत्रहीनों को ज्योति देने, प्रेमियों को मिलाने, कन्याओं का विवाह कराने और दूबे दूधों को उबारने जैसे अनेक चमत्कारों के इनके साथ जुड़ जाने का कारण इनका व्यक्तित्व और भी आकर्षक बन गया । किन्तु उपनिषत्काल तक आते आते जब वैदिक देवताओं के दार्शनिक स्वरूप की खोज होने लगी तो इन्हें आवापृथिवी का प्रतीक माना जाने लगा और उस सर्वोच्च परम सत्ता की विशालता का बिम्ब इनमें देखा जाने लगा । पुराणकाल में इनका पुनः मानवीकरण कर दिया गया अर्थात् इन्हें उपास्यानों के नायक आकर्षक देवता और धिरयुवा जुड़वा भाइयों के रूप में अनेक चमत्कारी कार्य करने वाले देव-वंश के रूप में चित्रित किया गया और महाभारत के नायक पांडवों में से दो के जनक के रूप में वे विशिष्ट स्थान के अधिकारी बन गये । इस प्रकार अश्विनीकुमारों का स्वरूप वेदकाल से लेकर पुराणकाल तक एक रोचक सतर्ंगी अध्ययन का विषय है ।

4

लोक-पर्व

☐ वसन्त-पंचमी

☐ होली

☐ विजय-दशमी

☐ दीपावली

(क) वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य

(ख) सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य

☐ रक्षा-बन्धन

वसन्त-पंचमी

वसन्त पंचमी का उत्सव इस देश के प्रत्येक भाग में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। यद्यपि माघ शुक्ला पंचमी को जब यह त्यौहार मनाया जाता है उस समय वसन्त प्रारम्भ नहीं होता, वसन्त की शुरुआत होली के उत्सव से मानी जाती है तथापि सम्भवतः इसे वसन्त की पूर्व-सूचना देने वाला उत्सव मानकर ही इसका नाम वसन्त पंचमी रखा गया होगा। जिन प्रदेशों में मेष राशि के सूर्य को चैत्र का सूर्य माना जाता है (यह समय चैत्र मास में आता है) वहाँ जब सूर्य मकर राशि से कुम्भ राशि पर आता है (माघ मास में) तो सर्दी की समाप्ति का सूचक होता है। शायद इसीलिए शिशिर की समाप्ति और वसन्त के प्रारम्भ के प्रतीक के रूप में इसे वसन्त पंचमी कहा गया होगा। वैसे जिन प्रदेशों में यह उत्सव सबसे अधिक समारोह के भाग मनाया जाता है वहाँ इसका नाम श्री-पंचमी प्रसिद्ध है। यह उत्सव बंगाल में सरस्वती-पूजा (पुस्तक पूजा) के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वहाँ यह सार्वजनिक भवकाश का दिन होता है और बागीश्वरी यात्रा के दिन के रूप में घर-घर में मनाया जाता है। उस दिन पढाई-लिखाई नहीं की जाती। हमारा यह विचार है कि यह साहित्य की देवी सरस्वती की पूजा की बजाय संगीत की देवी सरस्वती की पूजा का उत्सव अधिक है। इसका कारण स्पष्ट है। गीत की समाप्ति और वसन्त का प्रारम्भ जिस प्रकार फूलों के खिलने और भौरों के गुंजने की श्रुति होती है उसी प्रकार संगीत के स्वरों के मुखरित होने की भी श्रुति होती है। इस लिहाज से इस दिन प्रत्येक संगीतकार बीणा-वादिनी सरस्वती की पूजा करता है और संगीत महोत्सव आयोजित किये जाते हैं।

वसन्त श्रुति की पूर्व सूचना

संस्कृत के सुप्रसिद्ध कवि स्व. कविशिरोमणि भट्ट भयुरानाथ शास्त्री ने जयपुर का सांगोपांग वर्णन करने वाला जो संस्कृत काव्य 'जयपुर वंशवम्' लिखा है उसमें जयपुर के उत्सवों के वर्णन के मध्याय 'उत्सव वीथी' का प्रारम्भ वसन्त पंचमी के वर्णन से ही किया है। इससे भी इसका महत्त्व प्रकट होता है। किन्तु उन्होंने भी इस वर्णन में सबसे पहले इसके नामकरण पर यह कहकर प्रश्न-चिह्न लगाया कि 'शिशिर श्रुति में मनाये जाने वाली वसन्त पंचमी भागे जाने वाले वसन्त की सूचना

मात्र है अथवा वसन्त का इस समय क्या सम्बन्ध ?' उन्होंने इसका वरुण इस प्रकार किया है।

'वसन्त की सूचना मिलते ही युवक-हृदयों में प्रणय के कोमल भाव जागते हैं, संगीतज्ञों में वसन्त राग मुखरित होता है, सुन्दरियों में गीतियों और केशरिया वस्त्रों की छटा दिखाई देने लगती है। इस समय से ही फागुनियां भीत शुरू हो जाते हैं। वास्तव में तो वसन्त पंचमी का महत्त्व वसन्त के महत्त्व के कारण ही है। वसन्त ऋतु जिसे ऋतुराज कहा जाता है, इस देश की ही नहीं सारे संसार की सबसे मनोरम ऋतु मानी जाती है। भारतीय साहित्य में तो इस ऋतु के सम्बन्ध में लाखों-करोड़ों पृष्ठ रंगे पड़े हैं। 'स्प्रिंग सोजन' (जो फूलों के खिलने की ऋतु है) पाश्चात्य कवियों की भी प्रिय ऋतु रही है। अप्रैल माह को सभी कवियों ने दिकक्षा बतलाया है। इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध कवि राबर्ट ब्राउनिंग अपने प्रवास काल में केवल एक ही दोस्त अनुभव करते हैं 'ओह टू बी इन इंग्लैण्ड नाउ देट अप्रैल इज देयर'—'हाय, इस वक्त मैं इंग्लैण्ड में होता तो क्या ही बात थी, अब जबकि अप्रैल का महीना है।'

संस्कृत-साहित्य में वसन्त

वसन्त को ऋतुओं के राजा के रूप में अभिषिक्त करने का सर्वाधिक श्रेय कालिदास को है। उसने भारत की छहों ऋतुओं का ऋतु-संहार का मे वरुण किया है किन्तु इसका प्रारम्भ उसने ग्रीष्म ऋतु से किया है, समाप्ति वसन्त ऋतु से की है। तथापि इस काव्य में उसने वसन्त के बारे में यह कहकर उसका महत्त्व स्पष्ट किया है कि वसन्त में हर चीज अधिक मनोरम लगने लगती है। "पेड़ फूलों के कारण, जल कमलों के कारण, स्त्रियां शृंगार भावनाओं के कारण, पवन सुगन्ध के कारण, शामें ध्यानन्द के कारण और दिन सुखदायक होने के कारण अच्छे लगने लगते हैं।"

‘द्रुमाः तपुष्पाः सलिलं सपथं’
स्त्रियः सकामाः पवनः सगन्धः ।
सुखाः प्रदोषा दिवसारच रम्याः
सर्वे प्रिये वारुतरं वसन्ते ।’

‘ऋतु संहार’ का वसन्त वरुण तो केवल रीति निभाने की दृष्टि से किया गया लगता है किन्तु वसन्त का सबसे अधिक हृदयावर्जक वरुण कालिदास ॥ कुमार सम्भव के तीसरे और रघुवंश के नवें सर्ग में है। कुमार-सम्भव में बतलाया गया है कि तारकासुर के संहार के लिए शिवजी का पुत्र ही समर्थ हो सकता था और शिवजी ने तो असंख्य ब्रह्मचर्य की समाधि से रस्ती थी। फिर पुत्र कैसे हो ? इसके लिए देवताओं ने यह ज्ञान विद्याया कि हिमालय की पुत्री पार्वती उनके सामने जाये

और कामदेव उस समय अपना वाण चलाये तो शिवजी पार्वती से अवश्य विवाह कर लेंगे। कामदेव इस संकटमय कर्तव्य का निर्वाह करने हेतु केवल एक शर्त पर तैयार होता है, वह यह कि उस समय वसन्त उसके साथ हो। वसन्त तैयार हो जाता है और सारे हिमालय पर अपनी मनमोहक रंगोनी फैला देता है। यहाँ कालिदास ने कलम नोड दी है। लताएँ वृक्षों का आलिङ्गन करने लगती हैं, और अपनी प्रियाओं के साथ कलियों के चपको से मधु पीने लगते हैं। मृगों और मृगियों के हृदय प्रणय से सगावोर हो जाते हैं। ऐसे समय में अनन्य सुन्दरी पार्वती को देखकर शिव का हृदय क्यों न विचलित हो जाता ?

रीतिकालीन काव्य में वसन्त

संस्कृत काव्यों में वसन्त के प्रतीक के रूप में फूलों का खिलना, नई कोंपलों का निकलना, कोकिल का कूजन और भ्रमरो की भ्रकार का वर्णन मिलता है। इसी परम्परा को निभाते हुए वज्रभाषा के कवियों ने भी वसन्त का बहुत मनोहारी वर्णन किया है। रीतिकाल का तो कोई भी कवि ऐसा नहीं होगा जिसने जमकर वसन्त का वर्णन न किया हो। जयपुर राज्य के आश्रित दो रीतिकालीन कवि वज्रभाषा कविता में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। ये हैं 'विहारी' और 'पद्माकर'। दोनों के वसन्त वर्णन झूठे हैं। विहारी ने तो वसन्त में गुलाब के खिलने का जगह-जगह उल्लेख किया है क्योंकि उस समय तक गुलाब की खेती भारत में होने लगी थी और उसकी लोकप्रियता एकदम बढ़ गई थी। अन्योक्ति के रूप में उसने लिखा है कि बेबारा भीरा गुलाब की कंटीली भाड़ियों में इसी भाषा से भटका रहा कि कभी वसन्त प्रायेगा और इन डालों पर भी वैसे ही दिलकश फूल खिल उठेंगे।

‘इहि भासा भटक्की रह्यो भलि गुलाब के मूल।

हवै हँ बहुरि बसंत अतु इन डारन के फूल।’

पद्माकर का वसन्त वर्णन सर्वाधिक लोकप्रिय है। एक कविता में उसने कोने-कोने में वसन्त के विकास को इस प्रकार बतलाया है :

‘कूजन में केलि में कछारन में कुंजन में
क्यारिन में कलित कलीन किलकंत है।

कहँ पद्माकर परागन में पौन हूँ में
पातन में पिक, में पलासन पगन्त है।

हार में दिसान में दुनो में देस देसन में
देखो दीप दीपन में दिपत दिगन्त है।

बीयिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में
वनन में बागन में बगर्धो बसन्त है।’

रीतिकाल की समाप्ति के बाद आधुनिक युग प्राते-प्राते वसन्त का वह महत्व नहीं रहा जो पहले साहित्य में था। उसका वर्णन करना लकीर पीटने वाली और दकियानूस जैसी बात माना जाने लगा। सुभद्रा कुमारी चौहान ने 'वीरों का कैसा हो वसन्त' कविता लिखकर बतलाया कि जब देश पर विपत्ति आ रही हो वसन्त की कविता गाने की बजाय वसन्ती चौला पहनकर रण-मंच पर जूझने के लिए निकल जाना अधिक उचित होता है। आधुनिक कवि के लिए, जो ग्राम भादमी की पीड़ा और संताप से परेशान है, रोटि की समस्या का वसन्त की बहार की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होना स्वाभाविक ही है। फिर भी इस देश की यह श्रुति आज भी मानव पर उसी प्रकार का कोमल प्रभाव डालती है, उसी प्रकार आज भी गायको के कंठ से वीणा के तारों से वसन्त और बहार राग मुखरित होते हैं और युवक-हृदय नई कोपलों और खिले हुए फूलों की देखकर उसी प्रकार विभोर हो जाते हैं।

—०—

वसन्त का मलय-पवन :—

इयं संध्या दूरावहमुपगतो हस्त ! मलयान्त्
सर्वकान्ते गेहे तरुणि ! ननु मेध्यामि रजनीम् ।
समीरेणोक्ता नवकुसुमिता ह्याञ्जलतिका
धुनामा मूर्धनि नहि, नहि, नहीत्येव कुक्षे ॥

—(प्राचीन कवि के वसन्त वर्णन का एक पद्य जो बनारस में एक चर्चा-गोष्ठी में स्व० रूपनारायण पांडेय द्वारा स्व० राम कृष्णदास को सुनाया गया)

यह संध्या हो गई, दूर मलयान्त से मैं आया हूँ
तरुणि ! तुम्हारे घर में रात बिता सकता हूँ क्या ?
उस समीर की इस पृच्छा पर नवकुसुमित सहकारलता
अपना सीस हिलाकर भानों कहने लगी कि 'नहीं, नहीं'।

—(स्व० मैथिलीशरण गुप्त के कहने पर उपर्युक्त संस्कृत पद्य का स्व० राम कृष्णदास द्वारा तत्काल किया हुआ हिन्दी अनुवाद)

होली

होली का पर्व इस देश के सर्वाधिक प्राचीन और व्यापक उत्सवों में से एक है। विद्वानों का मानना है कि दीपावली जैसे अनेक उत्सवों की अपेक्षा वसंत का यह उत्सव कहीं अधिक पुराना है। इसके अतिरिक्त यह उत्सव इस देश के कोने-कोने तक तो फैला हुआ है ही, एक तरह से विश्वजनीन उत्सव भी है। प्रायः सभी देशों में वसन्त के प्रारम्भ में इस प्रकार के उत्सवों की परम्परा है जिनमें सारी कुंठाओं और संकोचों को भूल कर सभी वर्गों के नर-नारी उन्मुक्त हास-परिहास और स्वच्छन्द विचरण द्वारा आनन्द मनाते हैं। पश्चिमी देशों में “भाल फूल्स डे” (जो ‘फूल्स डे’ के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है और आजकल एक अप्रेल को मनाया जाता है) जैसे अनेक उत्सवों की परम्परा है जिनमें स्वयं मूर्ख बनकर तथा लोगों को मूर्ख बनाकर एक वास तरह का आनन्द लिया जाता है।

भारत में यह उत्सव वेदकाल से ही किसी न किसी रूप में चला आ रहा है। वेदकालीन यज्ञों में वैश्वदेव नाम का यज्ञ फाल्गुन की पूर्णिमा को किया जाता था जिसमें सभी देवताओं के लिए भोज्य पदार्थ बनाये जाते थे। इसी प्रकार नया धान आने पर उसे पहले भाहुति के रूप में देवताओं को समर्पित कर उसके बाद ही उपयोग में लिये जाने की परम्परा थी। वर्षा में फसल के समय किये जाने वाले इन यज्ञों को धाप्रयण या नवधान्येष्टि कहा जाता था। वेदकालीन यह परम्परा अब तक चली आ रही है। होली की अग्नि में नये धान को भूनने की प्रथा अब भी है। लगता है यह वैदिक परम्परा चाहे किसी न किसी रूप में सदा से चलती रही हो, इस उत्सव का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू मदनोत्सव या वसंत के प्रारम्भ में खुली उमंगों की अभिव्यक्ति के उत्सव के रूप में मनाये जाने वाला आनन्द बन गया। इस दृष्टि से यह एक बहुत बड़ा ऋतु पर्व है। ऐसा पर्व ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वसंत-सम्पात और शरत् सम्पात के समय आता है। वसंत सम्पात (जिसे अंग्रेजी में वर्नल एक्विनोक्स कहते हैं) तब होता है जब सूर्य विषुव रेखा पर होता है अर्थात् रात और दिन बराबर होते हैं। इसी प्रकार शरत् सम्पात में भी रात और दिन बराबर होते हैं। ऐसा लगता है कि मूलतः शरत् सम्पात (जिसे अंग्रेजी में ऑटमनल

एकविंशती कहते हैं ।) के भवसर पर मनाये जाने वाले उत्सवों की परम्परा प्र
दिवाली में समाहित हो गई है और वसंत संपात के उत्सवों की परम्परा होली में ।

होली के साथ प्रह्लाद की जो धार्मिक कथा जुड़ गई है उसे विद्वान बहुत
वाद की घटना मानते हैं । प्राचीन ग्रन्थों में इन दिनों मनाये जाने वाले जिन उत्सवों
का वर्णन मिलता है वे पूर्णतः नागरिक और सामाजिक उत्सव हैं । वात्स्यायन के
कामसूत्र में फाल्गुन मास में मनाये जाने वाले अनेक वासन्ती उत्सवों का विवरण है ।
पुष्पावचायिका नामक क्रीड़ा भी इस समय की जाती थी जिसमें पुष्प-क्रीड़ा और
नृत्य गीत आदि का रिवाज था । इसी ऋतु में बाहर जाकर पिकनिक मनाने जैसी
क्रीड़ाएँ भी की जाती थीं । आज से लगभग दो हजार वर्ष पूर्व हुए 'कामसूत्र'-का
वात्स्यायन ने अम्बुषखादिका नाम की एक ऐसी ही क्रीड़ा का वर्णन किया है जिस
घर से बाहर किसी उद्यान में कड़ों पर चूरमा या चाटी जैसी चीजें बनाई और पा
जाती थीं । सुवसन्तक और मदनोत्सव जैसे वासन्ती उत्सवों का भी कामसूत्र तथा पद्म
प्राचीन साहित्य में उल्लेख है । लगता है सुवसन्तक की परम्परा वसन्त पंचमी के
रूप में और मदनोत्सव की परम्परा पूरी तरह होली के उत्सव के रूप में आज भी
अधुना बली भा रही है । युवक-युवतियों की स्वच्छन्द रंग-क्रीड़ा के जिस उत्सव
का उल्लेख प्राचीन काव्यों में मिलता है, आज तक इसका वैसा ही रूप बला भा
रहा है । साहित्य के लिए ही नहीं हिन्दी फिल्मों के लिये भी यह उत्सव उन्मुक्त
अर्थलेश्यों और हंसी-छुशी का अधुकोप लुटाने वाला एक अटूट खजाना स्रोत देता
है । रंगों के उड़ते बादल और प्रेमियों के उन्मुक्त प्रणय-निवेदन का जो रूप आज
की हिन्दी फिल्मों में होली के बहाने चित्रित करती है ठीक वही आज से लगभग दो
हजार वर्ष पूर्व लिखे प्राकृत के काव्य ग्रन्थों में भी मिलता है, यह क्या कम
आश्चर्य की बात है ?

शालिवाहन द्वारा संकलित गाथा सप्तशती प्राकृत गाथाओं का अद्भुत संग्रह है
जिसमें जनपदों के निषद्य लोक जीवन और अश्वत्थी लोक भावनाओं का अद्भुत रूप
से सरस वर्णन मिलता है । ग्रामीण युवक-युवतियों की जो क्रीड़ाएँ मदनोत्सव
के भवसर पर इन गाथाओं में वर्णित हैं उनसे इसकी दोनो परम्पराएँ स्पष्ट हो जाती
हैं, रंग-क्रीड़ा की यहाँ तक कि कीचड़ फलने और खुल्ले उछलने की उन्मुक्त
क्रीड़ाओं की परम्परा तथा शृंगार भावनाओं की खुली अभिव्यक्तियों की परम्परा ।
एक गाथा में बताया गया है कि मदनोत्सव परग्रामीण युवतियों का सर्वोत्तम आभूषण
होता है कुसुंभी (टेसू के) रंग से रंगी हुई उनकी चोलियाँ । इससे भी स्पष्ट होता है
कि होली मदनोत्सव का ही उत्तराधिकारी उत्सव है । एक अन्य गाथा में एक नव-
युवती अपनी सखी से परिहास करती है कि जिस नवयुवक ने तुम्हें कीचड़ का शृंगार

दिया है वह तुम्हारे स्नेह का तो अधिकारी पहले से ही हो गया है । इन्हीं गाथाओं की रंग-क्रीड़ाओं के वर्णों का आधार से कर हिन्दी कवियों ने भी अनेक सुललित पद्य लिखे हैं । एक उदाहरण ही पर्याप्त होगा । गाथा सप्तशती की एक गाथा इस प्रकार है—

भावाय धूर्तमुष्टिं

हृषीत्सुख्येन खेपनानायाः ।

प्रियमशकिरामि पुर

इति हस्ते गन्धोदकं जातम् ॥

नायिका लक्ष्मी है—होनी के दिन नए प्रिय पर छिड़कने को गुलाल उसके हाथ में है । खुशी और उत्सुकता से कांप रही है और सोचती है कि अभी लपक कर प्रियतम पर लपेट दूंगी । पर वह क्या ? उत्सुकता-जन्य स्वेद के कारण गुलाल से हाथ की हाथ में रंग बन गई ।

इसी का आधार लेकर बिहारी सतसई में महाकवि बिहारी ने भी एक दोहा लिखा है—

मैं लै बयो, लघो सु कर,

धुधत धनक गी नीर ।

लाल ! तिहारो भरगजा

उर हूँ लगी अबोर ॥

विरहिणी नायिका विरह ताप से इतनी जल रही है कि नायक ने जब उसके लिये भरगजा (रंगलेप) भेजा और उसने अपने हाथ से उसे अपने शरीर पर लगाया तो विरह ताप की गर्मी से सारा पानी सूख गया और वह रंग गुलाल बन गया ।

प्रायः प्रत्येक युग की संस्कृत रचनाओं में होली के इस उत्सव की रंग-क्रीड़ाओं का वर्णन मिलता है । छठी शताब्दी में हुए हर्षवर्धन सम्राट ने ररनावती नाम का एक नाटक लिखा है जिसमें होली के समय कौशाम्बी नगर में सावर्जनिक रूप से राज मार्गों पर नागरिकों द्वारा उड़ाई जाने वाली गुलाल और धबीर से सारी दिशाओं के रंग जाने का बहुत सुन्दर वर्णन मिलता है । भवभूति ने अपने नाटक 'मालती माधव' में मदनोत्सव के अवसर पर मालती और माधव के प्रथम मिलन का वर्णन किया है । इस अवसर पर किसी उद्यान में पुष्पों से कामदेव की पूजा की जाती थी और युवक-युवतियां ग्रामोद-प्रमोद में व्यस्त रहते थे ।

परवर्ती साहित्य में भी इस अवसर की उन्मुक्त शृंगार अभिव्यक्ति के संकेत जगह-जगह मिलते हैं । लगता है मानव मन की इस अभिलाषा ने प्रत्येक देश में कोई न कोई ऐसा उत्सव तलाश लिया है जिसमें उन्मुक्त अभिव्यक्ति पर कोई अंकुश

न हो, कोई व्ययन या सामाजिक निषेध न रहे। तभी तो वर्ष भर की कुंठाओं को विरेचित करने के इस उत्सव का कभी-कभी नाजायज फायदा उठाकर लोग शालीनता की सीमा ही तोड़ देते हैं, मारपीट, कीचड़ उछालने और नशे में धुत होकर गाली-गलौज करने से भी बाज नहीं आते। समय-मसम पर ऐसी निरंकुशता को शालीन परम्पराओं में बाँधने के प्रयत्न भी होते रहे हैं।

एक ऐसा प्रयत्न जयपुर की तमाशे की परम्पराओं में भी देखा जा सकता है। ब्रह्मपुरी में छोटे और बड़े प्रसादों में होली के दिनों में गत दो तीन शताब्दियों से समीपवर्ती तमाशों (लोकनाट्य का एक रूप) की परम्परा चली आ रही है जिनमें शृंगार गीतों का राग-रागिनियों में निवद्ध कर गायन किया जाता है। होली के अवसर पर होने के कारण इनके प्रारम्भ में मंगलाचरण के रूप में ऐसी व्यंग्योक्तियाँ भी गाई जाती थीं, जिन पर विभिन्न देवी-देवताओं पर फट्टियाँ होती थीं, फिर आयोजक स्वयं अपने ऊपर व्यंग्य-विनोद करते थे और फिर नगर के सभी वर्गों और व्यक्तियों पर व्यंग्य-विनोद की बोलारों की जाती थी। प्रायः भी महामूर्ख सम्मेलनों के रूप में तथा होली की उपाधियाँ बाँटने के रूप में व्यंग्य-विनोद की ऐसी परम्पराएँ देश के सभी प्रान्तों में देखी जा सकती हैं। हर युग के साहित्य में इस उत्सव के वर्णनों और उल्लेखों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वसन्त के दिनों में इस प्रकार की लोक भावनाओं की अभिव्यक्ति एक सार्वकालिक और साव्यदेशिक मानवीय मानसिकता है।

—०—

कौशाम्बी की प्राचीन होली :—

कीर्णैः पिष्टातर्कधैः कृतदिवसमुखैः कुंकुमसोद-गौरै-
हृन्मासंकारभाभिर्भरनमितशिरः—शैलरैः कैकिरातैः ।
एषा वेद्याभिसक्ष्य-स्वविमव-विजिताशेष-विसेसै-कोषा
कौशाम्बी शातकुंभद्रव-लचित्त-जनेवकंपीतां विभोति ॥

—(हर्षवर्धनः 'रत्नावली')

पीली गुलाल उड़ रही है, केसरिया रंग ने संध्या ही मानों उतार दी है, सोने से लदे नागरिकों ने कौशांबी के राजमार्गों को कुबेरपुरी से भी अधिक समृद्ध परिवेश दे दिया है; सभ्यता है चित्रफलक पर स्वयंरेखाओं से कोई दृश्य उकेर दिया गया हो।

विजय-दशमी

विजय-दशमी फिर आ गई है। पारों पोर रामलीलाओं के आयोजन हो रहे हैं। रामकथा की मन्दाकिनी बच्चे से लेकर बूढ़े तक के मानस को मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र द्वारा स्थापित मर्यादा के महत्त्व की शीतल लहरों से पुनः महताने लगी है। कुछ शताब्दियों से यह परम्परा रही है कि रामलीला आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को प्रारम्भ होकर दशमी को समाप्त होती है। इस दिन रावण-वध का दृश्य बताया जाता है और इसी दिन राम का राज्याभिषेक होता है। इस प्रकार विजय-दशमी को रामलीला की इस परम्परा के कारण उत्तर-भारत में आज रावण पर राम की विजय का पर्व मानकर मनाया जाता है किन्तु किसी भी प्राचीन ग्रन्थ में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं मिलता कि इस दिन राम ने रावण का वध किया था। रामायण में भी कहीं ऐसा कोई संकेत नहीं है। रामायण की एक टीका 'तिलक' का तथा एक अल्पज्ञात उपपुराण 'कालिकापुराण' का आधार लेकर यह मान्यता पनपी है।

प्राचीन पुराणों और विभिन्न रामायणों में इस बात की बड़ी खोज हुई है कि राम ने किस दिन रावण को मारा, किस दिन विभीषण का राज्याभिषेक हुआ, किस दिन राम का और इस सबमें कितने दिन लगे। 'अग्निवेश रामायण' प्रमुखतः इसी उद्देश्य को लेकर लिखी गई है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि राम ने पौष मास के मासपास लंका पर चढ़ाई शुरू की, रावण का वध चैत्र मास में हुआ, तब विभीषण का राज्याभिषेक हुआ, फिर अयोध्या लौटने पर राम का। लगभग यही तिथियाँ (कुछ गणना के अन्तर से) स्कन्दपुराण, वसुपुराण आदि प्राचीन पुराणों में उल्लिखित हैं। उत्तर-भारत के जिन प्रदेशों में रामलीलाओं की परम्परा है वह प्रमुखतः तुलसी के रामचरित-मानस पर आधारित है और मानस के प्रणयन के बाद गत 400 वर्षों में पनपी है। इन प्रदेशों में विजय-दशमी पर राम के राज्याभिषेक और रावण के पुतले जलाने की जो धूम रहती है उसके नीचे इस पर्व की ग्रन्थ परम्पराएँ दब-सी गई हैं। पर पूर्वो-भारत में, विशेषकर बंगाल में आज तक इस अवसर पर वर्षभर का जो सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है वह दुर्गा-पूजा पर्व

है। यह परम्परा अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन जान पड़ती है। वैसे यह परम्परा मानवता के शत्रुओं पर मानवीय शक्ति की विजय का प्रतीक है; जिस दिन दूरता, दुर्भावना, दुराचरण और अन्याय के महिषासुर को मानवता की सम्मिलित शक्ति और अदम्य साहस की प्रतीक दुर्गा मार गिराती है, जो देवताओं की संगठित शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है, अन्याय और अनाचार के दमन के लिए देवताओं के संगठित संरक्षण के फलस्वरूप एक-एक देवता ने जिसका एक-एक भाग उत्पन्न किया था। मंसूर में भी विजय-दशमी के दिन वहाँ के नरेश चामुण्डा देवी के सम्मुख बहुत-बड़े जुत्तुस के साथ जाते हैं, पूजा और बलिदान करते हैं। इस प्रकार दक्षिण और पूर्वी भारत में इसे संगठित शक्ति और विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है।

प्राचीन परम्पराएँ :

प्राचीन ग्रंथों में विजय-दशमी, विजय-यात्रा के दिन के रूप में उल्लिखित है। प्राचीन भारत में यात्राओं के प्रभूत साधन सुलभ नहीं होने के कारण वर्षा के चातुर्मास्य में भाषाब्द से भाद्रपद तक यात्राएँ निषिद्ध होती थी। उस अवधि में सैनिक अभियान भी नहीं किए जाते थे। अतः चाहे राजा हो, संन्यासी हो या गृहस्थ हो, घर पर ठहरकर ही भाग्य की तैयारी करने में चार मास बिताते थे। इनकी समाप्ति पर विजय-यात्रा के लिए प्रस्थान किया जाता था। इसीलिए विजय-दशमी यात्रा के सर्वोत्तम मुहूर्त के रूप में प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित है। अभियेक के बाद राजा दिग्विजय आदि के लिये प्रस्थान किया करते थे।

इस दिन 'सीमा-पूजन' का विशेष महत्त्व बतलाया गया है, जब शासकों और सन्निधियों द्वारा अस्त्रास्त्रों का पूजन कर अपनी शक्ति का, सिंहावलोकन किया जाता था और सीमाओं के बाहर की यात्राएँ प्रारम्भ की जाती थी। इस दिन अपने-अपने, राज्य की सीमा साँघकर वहाँ अपराजिता देवी के पूजन का विधान स्पष्टतः इस बात का प्रतीक है कि मानव में साहस की भावनाओं तथा अपराज्य शक्ति के उन्मेष की अभिव्यक्ति के रूप में यह पर्व मनाया जाता था। शरद ऋतु की इसी कारण अदम्य उत्साह का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व इसीलिए दूर देशों की यात्राओं और दुर्दोस्त शत्रुओं पर विजय की सातसा का प्रतीक है। जैसे होती समग्र और उत्साह की अभिव्यक्ति करती है उसी तरह विजय-दशमी साहसिक कार्यों की सतक का प्रतीक है। सम्भवतः इसीलिए अयोध्या के राम की लकाज्जे दूर देश पर चढ़ाई और मर्यादा एवं शील के राम की अनाचार और अन्याय के रावण पर विजय की जो इसी पर्व के साथ जोड़ दिया गया।

दीपावली

(क) वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य :

भारतीय उत्सवों की परम्परा को यदि समाज-वैज्ञानिक और व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य में परखा जाए तो यह स्पष्ट होगा कि चाहे इन उत्सवों के साथ धार्मिक परम्पराएं जोड़ दी गई हों या किसी देवी-देवता का नाम जुड़ गया हो, मूलतः उनका समाजशास्त्रीय महत्व ही प्रधान पक्ष है। आज उत्तर और पश्चिम भारत में दीपावली और होली जिस रूप में मनाये जाते हैं उनके साथ भी यही दृष्टिकोण बराबर उतरता है। ये दोनों महोत्सव मूलतः कृषि-प्रधान समाज-व्यवस्था के अन्तर्गत दो महत्वपूर्ण कालचिह्नुओं पर मनाये जाने वाले धान्योत्सवों के रूप में विकसित हुए थे। वसन्त के समय जख आड़े की फसल धकती है, होली मनाई जाती है। आज तक होली की आग में भूने जाने वाले धान्य के रूप में इसके चिह्न पाये जाते हैं। इसी प्रकार बरसाती फसल के पक्वने के साथ अनेक शारत्कालीन उत्सवों की पुरानी परम्परा है। धान्य और कृषि की समृद्धि से उल्लसित होकर उत्सव मनाने वाले भारतीय समाज ने अपने सारे उत्सवों की परम्परा को सम्भवतः इसी ऋतु चक्र में समावोजित किया है। दीपावली के दूसरे दिन 'असकृत' द्वारा धान्यों के ढेर लगाना भी इसी का चिह्न है।

मही कारण है कि उत्तर भारत के उत्सव होली से आरम्भ होते हैं और दीपावली पर समाप्त हो जाते हैं। होली से दीपावली तक अनेक उत्सव मनाये जाते हैं। इस संस्कृति के प्रसार का प्रमुख क्षेत्र शीतप्रधान था इसलिए प्राचीन भाषों के उत्सव वसन्त के साथ आरम्भ होते थे—और शरत् के साथ समाप्त हो जाते थे। भारत के प्राचीन ग्रंथों-काव्यों में भी मदनोत्सव (होली) और कौमुदी महोत्सव (असकृतपूर्णिमा) दोनों बहुत बड़े सार्वजनिक उत्सवों के रूप में वर्णित हैं। आज का दीपोत्सव कौमुदी महोत्सव के उत्तराधिकारी के रूप में ही अवतरित हुआ था। ऋतुचक्र की दृष्टि से भी भारत के उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी भागों में वसन्त और शरद्-ये दोनों ऋतुएं ही सर्वाधिक मनोरम, आनन्ददायक और उल्लासकारी होती हैं। तापमान की चरम स्थितियों के कारण ग्रीष्म और शिशिर दोनों ऋतुएं असहनीय

होती हैं। ज्योतिष के अनुसार वसन्तोत्सव के समय 'वसन्त सम्पात' (वनल एक्विनोक्स) होती है। इस समय सूर्य विषुवत् रेखा पर होता है फिर वह उत्तर की ओर जाने लगता है जिसके फलस्वरूप विषुवत् रेखा के उत्तरी भागों में शीत की तीव्रता समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार कौमुदी महोत्सव के समय शरत्-सम्पात (श्रादम्न एक्विनोक्स) होगा। इस समय भी सूर्य विषुवत् रेखा पर होता है इसके बाद वह दक्षिण की ओर जाने लगता है जिसके फलस्वरूप विषुवत् रेखा के उत्तरी भाग में शीत बहुत तीव्र हो जाता है। उक्त भौगोलिक स्थिति के अनुरूप बहुत प्राचीन काल में दीपावली के समय तक धाते-धाते अधिक शीत हो जाने के कारण उत्सवों के विधान समाप्तप्राय हो जाते हैं। बाद में जब धातु उष्ण कटिबंध की ओर जाने लगे तभी दीपावली के दिनों में उसी प्रकार विशाल पैमाने पर उत्सवों का आयोजन होने लगा जैसा कि पहले कौमुदी महोत्सव के दिनों में हुआ करता था। इस प्रकार एक तरह से दीपावली कौमुदी महोत्सव की उत्तराधिकारिणी है।

क्या दीपावली लक्ष्मी जयन्ती है ?

एक मान्यता के अनुसार दीपावली 'लक्ष्मी जयन्ती' अर्थात् लक्ष्मी के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। निश्चित ही यह कल्पना अर्वाचीन है क्योंकि प्राचीन देवताओं की जयन्ती या जन्मदिन की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी। लक्ष्मी एक वैदिक देवता है जो भूलतः भूदेवी या पृथ्वी का प्रतीक थी। इन्द्र और वरुण आदि वैदिक देवों की जयन्ती जिस प्रकार नहीं मनाई जाती उसी प्रकार लक्ष्मी के भी जन्मदिन का प्रश्न नहीं उठता। किन्तु बाद के समय में इस दिन लक्ष्मी के जन्म होने की कल्पना विकसित हुई हो सकती है। इसके आधार क्या रहे होंगे, इस पर विचार किया जाए तो कार्तिक कृष्ण अमावास्या की रात्रि को लक्ष्मी की उत्पत्ति की कल्पना के मूल में निम्नलिखित वैज्ञानिक तथ्य विचारणीय है।

लक्ष्मी, चन्द्रमा आदि चतुर्दश रत्न समुद्र मन्थन से उत्पन्न हुए ऐसा माना जाता है। समुद्र मन्थन की तिथि क्या रही होगी इसका उत्त्प्रेक्ष नहीं मिलता। किन्तु यह वैज्ञानिक तथ्य है कि कार्तिक कृष्ण अमावास्या के 14 वें दिने ज्वार वृष भर के सबसे बड़े ज्वारों में से एक है। सबसे बड़े ज्वार तब आते हैं जब चन्द्रमा अपने क्रान्तिवृत्त के ऐसे बिन्दु पर होता है जो पृथ्वी के सबसे निकट हो। इसे चन्द्र की निकटतमता (द पेरिजी आब द मून) कहते हैं। यह पेरिजी हमेशा सम्पातों (एक्विनोक्स) के समय आती है। ऐसे दिनों में जब सूर्य विषुवत् रेखा पर होता है अर्थात् वर्ष में दो बार-माचं और सितम्बर में—ये ज्वार आते हैं। ज्वार दो तरह के होते हैं—ऊँचे ज्वार 'स्प्रिंग टाइड' और नीचे ज्वार (नीप टाइड)। इनमें ऊँचे ज्वार (स्प्रिंग टाइड्स) अधिक होते हैं। ये अमावास्या को आते हैं। उस

दिन सूर्य और चन्द्र दोनों पृथ्वी से एक दिशा में होते हैं। इन दोनों की सम्मिलित ग्राहणशक्ति समुद्र के जल को खींचती है इसलिए ज्वार उठता है। ये म्रिग टाइड चन्द्रमा की निकटतम अवस्था में दो बार आते हैं—आश्विन अमावस्या की और नातिक अमावस्या की। इसलिए कार्तिक कृष्णा अमावस्या को आने वाला ज्वार वर्ष भर के भयंकर ज्वारों में से एक होता है। इस समय विशाल समुद्र के जल का विस्तृत होना, कोलाहल सहित लहरों का उत्थान-पतन समुद्र मंथन का ही दृश्य प्रदर्शित करते हैं। सम्भव है, हमारे पौराणिक युग में समुद्र मंथन की कल्पना उन्हीं भयंकर ज्वारों को देखकर की गई हो। रूपकप्रिय वैदिक ऋषियों और पुराणकारों ने इसी रूपक को लेकर सूर्य आदि देवताओं द्वारा मये जाने वाले समुद्र की कल्पना की हो और इस समुद्र मंथन के दूसरे ही दिन निकलने वाले चन्द्रमा को (जो नातिक शुक्ला द्वितीया से निकलता है) समुद्र मंथन से उत्पन्न माना हो यह स्वाभाविक है। चन्द्रमा की बहिन लक्ष्मी ('पृथ्वी का प्रतीक') समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई मानी जाती है। इसलिए कार्तिक कृष्णा अमावस्या को लक्ष्मी जयन्ती मानना भी इसी दृष्टि से सुसंगत लगता है। इस प्रकार समुद्र मंथन और लक्ष्मी की उत्पत्ति की अवधारणा के मूल में ज्वार के भौगोलिक तथ्य का होना बहुत सम्भव लगता है। समुद्रपारीय वाणिज्य के फलस्वरूप भारत में लक्ष्मी की उत्पत्ति भी एक सुविदित तथ्य है।

पुराणों में लक्ष्मी पूजा के प्रसादा दीपावली के दिन दीपक जलाने का जो विधान मिलता है उसका भी एक समाज वैज्ञानिक पक्ष उन्होंने स्पष्ट किया है। जिस प्रकार वरमात में झाँई अस्वच्छता को दूर कर सफाई और घरों की लिपाई-पुताई का विधान मिलता है उसी प्रकार न केवल घरों में बल्कि देवालयों में 'दीपवृक्ष' समर्पित करने तथा बाजारों और सार्वजनिक स्थानों में दीपपंक्ति रखने के विधान का स्पष्ट प्रभाव यही है कि गृहस्वामी अपने घर की प्रकाश से जगमगाने से भी अधिक महत्व सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश करने को दे। यमत्रयोदशी से लेकर दीवाली तक बीराहों, गलियों और रास्तों में दीप जलाने की विशेष महत्त्व दिया जाता है। राजस्थान में तो ऐसी भी मान्यता है कि नालों-परनालों में भी दीपक जलाये रखना चाहिए क्योंकि लक्ष्मी वहीं से होकर आती है। सामान्यतः व्यक्ति जिन स्थानों पर दीपक नहीं जलाता, वहाँ भी इस दिन दिये जलाये जाएँ, यही इस परम्परा का उद्देश्य प्रतीत होता है।

उत्सव परम्परा

दीपावली की उत्सव परम्परा कार्तिक कृष्णा द्वादशी से ही शुरू हो जाती है जिसे 'गोवत्स द्वादशी' कहा जाता है। इससे भी इस उत्सव चक्र के कृषि-आधारित होने

दीपावली

का संकेत मिलता है। गोवत्स द्वादशी को गाय बछड़ों की पूजा होती है जो गोधन के महत्त्व का प्रतीक है। दूसरे दिन यमत्रयोदशी मनाई जाती है। इस दिन यमराज के लिए आधी रात के समय चोराहों पर दीप समर्पित किये जाते हैं और मृत्यु के देवता यमराज से अकाल मृत्यु के निवारण के लिए प्रार्थना की जाती है। सम्भवतः यह प्रथा आगामी शीतकाल की भीषणता से सघर्ष और उस पर विजय प्राप्त करने की धामना की प्रतीक है। दूसरे दिन नरक चतुर्दशी को वर्षा ऋतु के द्वारा लाई गई अस्वच्छता का घरों से निर्वासन करने हेतु जिस प्रकार सफाई और लिपाई-पुताई विहित है उसी प्रकार शारीरिक अस्वच्छता का सम्मार्जन भी उल्लिखित है जिससे दूसरे दिन लक्ष्मी-पूजा के समय चारों ओर स्वच्छता और सौन्दर्य दिखलाई दे। शीत ऋतु के आगमन पर शरीर पर अभ्यंग (मालिश) और गर्म जल से स्नान का आरम्भ भी इसी दिन से पुराणों में वर्णित है। अन्य प्रकार के शरीर-स्वच्छकारी पदार्थों (जैसे अपामार्ग) का उपयोग भी बतलाया गया है।

दीपावली के दूसरे दिन तीन उत्सव होते हैं। श्रीकृष्ण द्वारा इन्द्र की पूजा की सामन्ती परम्परा के विरुद्ध स्थानीय गोवर्धन पर्वत की पूजा की कृष्णोचित परम्परा की स्थापना की स्मृति में गोवर्धन की पूजा तथा गाय-बछड़ों की पूजा की जाती है। मन्दिरों में विभिन्न पक्वान्नों का भोग लगाकर 'अन्नकूट' मनाया जाता है। इसी दिन राजा बलि की पूजा की जाती है जिन्होंने समस्त त्रैलोक्य का विजय किया था और बाद में वामन स्वरूप विष्णु को उसका दान कर दिया था। इस दिन किसी सार्वजनिक मार्ग पर ऊँची वन्दनधार बांधकर उसके नीचे से गुजरने की एक प्रथा मार्गपाली के नाम से प्रचलित है। इस अवसर पर सामन्त लोग तथा सामान्य जन एकत्र होते थे और 'रत्नाकशी' जैसा कोई खेल होता था जिसका विस्तृत वर्णन पुराणों में मिलता है। इसमें एक और सामन्त होते थे, दूसरी ओर जनसाधारण। सामान्य जनो की यदि इसमें जीत होती थी तो उसे शुभ शकुन माना जाता था और इसे राज्य की वर्षभर समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। इसी का एक अन्य स्वरूप महाराष्ट्र में विकसित हुआ जिसमें 'गोविन्दा भाला रे' गाते हुए सामान्यजन सार्वजनिक मार्ग में बहुत ऊँचाई पर लटकी मटकी को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और उसे चढ़कर जीत लेने वाले व्यक्ति का सम्मान किया जाता है। इस दिन धरिष्ठ मित्रों और उच्चाधिकारियों को शुभ कामनाएं समर्पित करने जाने की परम्परा सम्भवतः सामन्तों और सामान्य जनो के उसी मध्यकालीन संगम से बनयी है जो 'मार्गपाली' के नाम से पुराणों में अभिहित मिलता है। इसके दूसरे दिन 'यमद्वितीया' होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन यमराज अपनी बहिन यमुना के यहाँ आये थे और भोजन किया था। इसी आचार पर इस दिन बहिन

भाई को बुलाती हैं और भोजन कराती हैं। इस प्रकार भाई दुज के साथ इस उत्सव परम्परा की समाप्ति होती है।

(ख) सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य

दीपावली इस देश के बहुत बड़े भूभाग में वर्ष भर के प्रमुख उत्सव के रूप में वर्षों से मनाई जाती है। आज इसका जो रूप है वह कितना प्राचीन है इस पर विद्वानों ने बहुत अनुसन्धान किये हैं। पूना के भाण्डारकर शोध संस्थान के भूतपूर्व अध्यक्ष पी०के० गोड़े-घादि विद्वानों ने इस पर्व के इतिहास पर शोध करके स्पष्ट किया था कि इसका वर्तमान स्वरूप तथा अभावस्था को दीपोत्सव मनाने की परम्परा बहुत पुरानी नहीं है किन्तु इस उत्सव की समस्त परम्पराएँ किसी न किसी रूप में हजारों वर्षों से चली आ रही हैं, चाहे उनकी तिथियाँ अलग-अलग रही हों। कुछ शताब्दियों पूर्व उन सारी परम्पराओं के एक दिन समायोजित हो जाने पर इस महोत्सव को यह आकार मिला होगा। इस उत्सव में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, अनेक परम्पराएँ समन्वित हो गई हैं। मूलतः वर्ष भर के दोनों प्रमुख उत्सव—दीपावली और होली—प्राचीन भारत में धान्योत्सव रहे होंगे। होली पर शीतकालीन फसल कटती है और दीवाली से पूर्व वर्षाकालीन फसल। इन अवसरों पर नवधान्येष्टि नामक यज्ञ हुआ करता था जिसमें नये धान की आहुति दी जाती थी। ऋतु परिवर्तन के इन उत्सवों के साथ अनेक धार्मिक परम्पराएँ जुड़ती गईं। दीवाली वर्तमान में दीपोत्सव के रूप में एक सामाजिक उत्सव और आलोक पर्व तो है ही, इसका धार्मिक आयाम भी लक्ष्मी पूजन के रूप में इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष बन गया।

लक्ष्मी का स्वरूप : पूजन

लक्ष्मी वेदकाल की श्रीदेवी है जो हजारों वर्षों से समृद्धि की देवी के रूप में मंडित है। वास्तव में पूर्व वैदिक काल में श्रीदेवी की अवधारणा पृथ्वी (भू देवी) को भूत रूप देते हुए देवी के रूप में की गई थी। प्राचीन वाङ्मय में ब्रह्माण्ड विद्या (कॉस्मोलॉजी) के विवेचकों ने भुवनकोप की कल्पना एक पद्म के रूप में की थी। इसी पद्म पर प्रतीकात्मक रूप से वेद के ऋषि ने सुनहले घालोक से मंडित भूदेवी को श्री देवी के रूप में देखा था जिसे 4 श्वेत हाथी नहला रहे हैं। यह हाथी कौन हैं? आकाश में भ्रमते नीर भरे मदराये हुए घायल ही वे गजराज हैं जो निरन्तर भ्रमृत वर्षा कर इस भूदेवी को नहलाते रहते हैं। तभी तो धान्य और वनस्पति की अटूट समृद्धि जन्म लेती है। यह समृद्धि इसी पर्जन्य और भूदेवी का ही तो वरदान है। दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट के उत्सव में धान्य की इसी समृद्धि की पूजा की जाती है। लक्ष्मी इस समृद्धि की अघिष्ठा श्री देवी है। यही है

पद्म पर बैठी लक्ष्मी का रहस्य जिसकी वंदना ऋग्वेद के श्री सूक्त ने की है। बाद में शाक्त तन्त्र ने जब विविध रूपों में शक्ति की उपासना प्रारम्भ की तो संहार से लेकर सृष्टि तक के रहस्यों को देवियों का रूप दिया गया। संहार त्रय से सृष्टि की उत्पत्ति, पालना और उत्कर्ष की तीन शक्तियाँ बताई गई। संहार की देवी महाकाली, प्रतिपालन की देवी महालक्ष्मी और उत्कर्ष की देवी महामरस्वती।

संहार त्रय से सृष्टि की ओर जाते हुए संहार के समय के अविभाजित और अपरिगणित स्थिर काल को महाकाल कहा गया जिसकी शक्ति महाकाली काले रंग की, सृष्टि से पूर्व की छाया शक्ति मानी गई। बंगाल में दीपावली की अर्द्धरात्रि को इसी महाकाली की पूजा की जाती है। सृष्टि के बाद परिपालन का कार्य विष्णु की शक्ति महालक्ष्मी करती है जो कांचनचूर्ण मानी गई है। उसके अन्तर बाह्य अथवा धिवेक के प्रकाश को जगाने वाली शक्ति माती है जो ब्रह्मा की शक्ति महामरस्वती के रूप में श्वेत वर्ण की मानी गई है। महेश, विष्णु, ब्रह्मा की शक्ति रूपा इन तीनों देवियों में परिपालन की शक्ति महालक्ष्मी को अधिक महत्त्व मिलने का कारण स्पष्ट हो जाता है। इस लक्ष्मी की पूजा भाद्रपद मास में करने की परम्परा बहुत पुरानी है। तांत्रिक रहस्यवाद ने भी जब दस महाविद्याओं की धाराधना शुरू की तो सम्पत्ति की देवी कमला (लक्ष्मी) को भी महाविद्याओं में गिना गया और धात्रिय की देवी धूम्रावती को भी। कहने की आवश्यकता नहीं कि अर्थ का मध्यम ध्यान युगी में किसकी धाराधना अधिक प्रचलित हो सकती थी। वही हुआ भी।

वेदकाल की श्रीदेवी और तांत्रिक महालक्ष्मी की पूजा की यह परम्परा गतादित्यो से चलती आ रही थी। उधर धार्मिक पूर्णिमा को, जो शरद पूर्णिमा कहलाती है कौमुदी महोत्सव नामक एक लोकोत्सव मनाया जाता था जिसने दीपोत्सव का रूप ले रखा था। चन्द्रगुप्त मौर्य के समय मनाये गये कौमुदी महोत्सव का उल्लेख माहिष्य में प्रचुर मात्रा में मिलता है। इस लोकोत्सव के 15 दिन बाद अमावस्या को यक्ष रात्रि या सुखरात्रि के नाम से एक अन्य लोकोत्सव मनाया जाता था जिसमें रातभः गीत बाद्य और छूतक्रीड़ा आदि की सामाजिक गतिधियाँ चलती थी। कामसूत्र आदि ग्रन्थों में इस उत्सव का उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि 11वीं शती के धासपास कौमुदी महोत्सव (दीपोत्सव) को 15 दिन बाद होने वाले इस उत्सव के साथ जोड़ दिया गया होगा जिससे दीपावली का वर्तमान स्वरूप विकसित हुआ। सभी 11वीं शती में भारत में आये यात्री चतुर्वर्णी ने कार्तिक मास की प्रतिपदा को यहाँ धूमधाम से दीपोत्सव मनाये जाने का उल्लेख किया है। माकाश नरव कल्प में, जो 15वीं शती में विजयनगर साम्राज्य में लिखा गया तंत्र

का ग्रंथ है, ऐसे ही दीपोत्सव का वर्णन है जिससे स्पष्ट होता है कि इस उत्सव को दक्षिण भारत में भी मनाया जाता था ।

वर्षा ऋतु के बाद शरद के स्वागत का यह लोकोत्सव लक्ष्मी पूजन की धार्मिक परम्परा से भी आज से लगभग एक हजार वर्ष पूर्व ही जुड़ गया था और इस प्रकार आलोक पर्व के रूप में, ऋतु महोत्सव के रूप में तथा लक्ष्मी की धारापना के उत्सव के रूप में 11वीं सदी के बाद यह वर्ष का प्रमुख उत्सव बन गया । एक परम्परा के अनुसार इस दिन लक्ष्मी पूजा इसलिये की जाती है कि यह लक्ष्मी जयंती है । वैदिक श्रद्धाओं की जन्मतिथि का तो प्रश्न नहीं उठता था क्योंकि वह पनादि देवी है, किन्तु पौराणिक काल में जो कथाएँ जुड़ी उनमें यह बताया गया कि एक बार इंद्र के अपमान से क्रुपित दुर्वास के शाप से लक्ष्मी तीनों लोको से लुप्त हो गई । शाप के निराकरण का उपाय ऋषि ने यह बताया कि यदि देवता समुद्र का मंथन करेंगे तो उससे लक्ष्मी पुनः प्रकट होगी । जब देवी और दानवों ने समुद्र का मंथन किया तब 14 रत्न उसमें से निकले । इन रत्नों में एक लक्ष्मी भी एक चन्द्रमा, कहते हैं कि उस दिन यही अभावस्था थी । यह प्रतीक कथा सम्भवतः इस आधार पर विकसित हुई हो कि कार्तिक की अभावस्था (जो अमान्त मास मानने वालों के अनुसार आश्विन की अभावस्था है) को समुद्र में उठने वाले भयंकर ज्वार वर्ष के सबसे बड़े ज्वार माने जाते हैं जिन्हें स्त्रिण टाइड कहा जाता है । सूर्य आदि देवताओं के आकर्षण से उपजे इन ज्वारों को देखकर आदिम ऋषि ने देवों द्वारा समुद्र मंथन की कल्पना की हो यह सम्भव है । इसके दूसरे दिन द्वितीया का चन्द्रमा उदित होता है जिसे समुद्र मंथन से उत्पन्न बताया गया है । वैसे भी समुद्र पार तक वाणिज्य फैलाये बिना लक्ष्मी किसी भी देश में नहीं आती । समुद्र मंथन से लक्ष्मी के प्रकट होने का यह रहस्य हो सकता है ।

उत्सव शृंखला

इस प्रकार शरद के इस उत्सव में धान्योत्सव और आलोक पर्व का रूप इसे लोकोत्सव बनाता है और लक्ष्मी पूजा उसे धार्मिक गरिमा देती है । 15वीं सदी से लेकर आज तक के ग्रन्थों में इसका यही रूप उल्लिखित है जो देखने को मिलता है । पुराणों में दीपोत्सव का जो विधान है उसमें सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश-व्यवस्था का दायित्व समाज के प्रत्येक वर्ग को धार्मिक परम्परा के रूप में दिया हुआ मिलता है । अभावस्था की रात्रि को लक्ष्मी मृत्यु लोक में आती है अतः उसके स्वागत में सभी स्थानों पर दीप वृक्ष लगाना प्रत्येक गृहस्थ का कर्त्तव्य बताया गया है । इन स्थानों की सूची गिनाते हुए चौराहा, श्मशान, गलियाँ, पर्वत की टेकरी, नदी तट और देव मन्दिर आदि का उल्लेख इसी का सूचक है कि उन स्थानों को

भी आलोकित किया जाय जो किसी के नहीं है किन्तु सब के हैं। घरों में भी परनालों और मौचालयों में विशेष रूप से दीपक रखे जाते हैं जहाँ सामान्यतः और दिनों में प्रकाश नहीं पहुँचता।

जैन परम्परा में महावीर निर्वाण का दिन होने के कारण दीपावली को एक अन्य प्रकार का महत्त्व भी प्राप्त है। कल्प सूत्र में कहा गया है, 'वीर निर्वाण के साथ जो अन्नज्योति सदा के लिए युक्त गई उसकी अतिर्पति के लिए, आधो हम् सब यहिज्योति के प्रतीक दीपक जलायें।' इस आलोक पर्व की उत्सव श्रृंखला का प्रारम्भ त्रयोदशी से ही हो जाता है जिस दिन अर्ध रात्रि को यमराज के लिये चौराहों पर दीपक रखकर अकाल मृत्यु के निवारण की प्रार्थना की जाती है। इसीलिए इसे यमत्रयोदशी कहा जाता है। दूसरे दिन नरक चतुर्दशी को स्वच्छता और सौन्दर्य के लिए धूम्रग (मालिश) और गंध जल से स्नान का आरम्भ बहिन है। इस दिन भी दीपदान किया जाता है। दीपावली के दूसरे दिन तीन उत्सव बताये गये हैं। श्रीकृष्ण द्वारा इन्द्र की पूजा की सामन्ती परम्परा के विरोध में स्थानीय गोवर्धन पर्वत की पूजा की कृपकचित् परम्परा की स्थापना की बाद में गोवर्धन पूजा तथा गाय बछड़ों की पूजा की जाती है। मन्दिरों में ध्वजकूट का भोग लगाया जाता है। इस दिन राजा बलि की पूजा भी की जाती है जो पौराणिक परम्परा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार समस्त त्रिलोकी का वासन अवतारधारी विष्णु को दान करके चले जाने के बाद केवल इसी दिन के पुम्बी पर एक दिन के लिए आते हैं। उनके सम्मानार्थ भी दीपक जलाये जाते हैं। इसी दिन मार्गों पर अन्दनवार सजाने हेतु मार्गपाली की परम्परा भी है। इस अवसर पर यह विधान भी है कि किसी सार्वजनिक स्थान में शासक और जनसाधारण एकत्रित होते थे और रस्साकशी जैसा एक खेल आयोजित किया जाता था उसमें एक और राजवर्गीय लोग लग जाते थे, दूसरी और जनसाधारण। जनसाधारण की जीत होने पर उसे शुभ शकुन माना जाता था और वर्ष भर राज्य की समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। मार्गपाली की पौराणिक परम्परा के प्रतीक के रूप में आज भी महाराष्ट्र में "गोविन्दा आला रे" गाते हुए सार्वजनिक स्थानों से ऊँचाई पर लटकी भटकी की प्राप्ति करने की प्रतियोगिता की लोक परम्परा चल रही है और राजस्थान में इस दिन परस्पर शुभकामनाओं के आदान-प्रदान की और मिलने जाने की परम्परा है। इसके दूसरे दिन यमद्वितीया को यमराज के अपनी बहिन यमुना के घर आकर भोजन करने के प्रतीक के रूप में भाई बहिनों के घर जाकर भोजन करते हैं। इसीलिए इसे आतृद्वितीया भी कहा जाता है। इस प्रकार त्रयोदशी से लेकर द्वितीया तक दीपोत्सव का उत्सव चक्र पाँच दिन में पूरा होता है।

रक्षाबंधन

प्राञ्जकल तो उत्तर भारत में श्रावण की पूर्णिमा का पर्व प्रमुखतः भाई बहिन स्नेह बन्धन का स्वीकार बनकर रह गया है किन्तु प्राचीन काल से लेकर अब तक यह पर्व अनेक सांस्कृतिक परम्पराओं का त्रिवेणी संगम रहा है। प्राचीन इतिहास में भी कोई उल्लेख नहीं मिलता कि इस दिन भाई बहिन के रक्षा बन्धन का पर्व मनाया जाता हो। उत्तर वैदिक काल में यह दिन वेद पाठ का सत्र प्रारम्भ करने का दिन था। प्राञ्ज तक उम परम्परा को श्रावणी के रूप में मनाया जाता है। इसका अर्थ सम्भवतः इस प्रकार हुआ कि प्राचीन समय में वर्षा काल में यातायात के उन्नत साधनों के अभाव में यात्राएँ प्रायः स्वगति रहती थी। साधु संन्यासी भी भी सर्वदा भ्रमण करते वाले माने जाते हैं बरसात के चीमासे में एक ही जगह ठहर कर प्राञ्ज भी चातुर्मास्य करते हैं। इसी परम्परा के अनुरूप श्रावण से लेकर 4 मासों तक गुरुकुलों और तपोवनों में जित्तासु और शिष्यगण स्वाध्याय का सत्र चलाते थे। इसे उपाकरण या उपाकर्म कहा जाता था जिसका अर्थ था विधिवत् वेदों के अध्ययन का सत्र चलाना। इसमें यात्रा से विरत होकर गुरु और शिष्य तपोवन में एक जगह बैठकर पूरे वर्षा काल में वेदों पर मनन करते थे। श्रावण मास की पूर्णिमा से यह प्रारम्भ होता था अतः इसे श्रावणी भी कहा जाने लगा।

इस प्रकार साधारण वर्ग में यह पर्व वेदाध्ययन का सत्र प्रारम्भ करने का पर्व था जिसकी परम्परा प्राञ्ज भी पूरे भारत में निभाई जाती है। किन्तु इसका रूप प्राञ्ज केवल इतना रह गया है कि वैदिक लोग किसी तीर्थ के किनारे जाकर स्नान करते हैं, अनेक वेद लेते हैं तथा वेदों की पुस्तकों और यज्ञ पात्रों की सफाई करते हैं। सूर्य की पूजा, हवन और पंचगव्य सेवन आदि की रीतियाँ भी जुड़ गई हैं। सम्भवतः उपाकर्म की इस प्राचीन परम्परा को देखकर ही भारत सरकार ने इस दिन संस्कृत दिवस मनाने के निदेश दिये। तदनुसार कुछ वर्षों से यह दिन संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है।

रक्षा बन्धन की परम्परा इस दिन कब से शुरू हुई इस सम्बन्ध में विद्वानों के अनेक मत हैं। प्राचीन पुराणों में बहिन द्वारा भाई को राखी बांधने का उल्लेख

नहीं मिलता । पुरोहित तथा ब्राह्मण वर्ग यजमानों की राखी बांधते समय जो मंत्र बोलते हैं उसका सम्बन्ध उस कथा से है जिसमें इन्द्राणी ने इन्द्र के हाथ में राखी बांधी थी । कुछ पुराणों में यह कथा इस प्रकार मिलती है कि देवासुर संग्राम में असुरों के राजा बलि से देवता जब पराजित होने लगे तो देवराज इन्द्र विचलित हो गये । उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति की सलाह ली और रक्षा सूत्र शास्त्रीय विधि में इन्द्राणी द्वारा इन्द्र के हाथ में बन्धवाया गया जिसके प्रभाव से इन्द्र विजयी हुए और राजा बलि बन्दी बना लिये गये । तभी से रक्षा कवच या रक्षा सूत्र के रूप में एक डोरा बांधने की प्रथा चली ।

येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः ।

तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे मा चल मा चल ।

यह मंत्र बोल कर आज भी इसी कामना से राखी बांधी जाती है कि जिस प्रकार इससे इन्द्र की रक्षा हुई और शत्रु पराजित हुआ, वही शुभ फल यह तुम्हें दे । स्पष्ट है कि इस कथा से बहिन द्वारा भाई की राखी बांधे जाने की परम्परा का संकेत नहीं मिलता । लगता है यह प्रथा बाद में प्रचलित हुई । इसका कारण यह रहा होगा कि उत्तर भारत में सावन में सड़कियाँ समुराल से अपने पीहर अवश्य आती हैं । सावन की फुहारों को देखते ही विवाहित महिला अपने पीहर की याद करती है, भाइयों, भाभियों और सहेलियों के साथ बाबुल के घर भूले की पीयों बढ़ाने के सपने देखती है । बड़ी उम्र से प्रतीक्षा करती हैं कि कब बाबुल भैया को लिखाने भेजेंगे । लोक गीतों में यह मधुर भावनाएँ आज भी जन मानस में रस का संचार करती हैं । सावन की हरियाली में सहरिये की सीगात विवाहित कन्याओं को दी जाती है । वे प्रायः पूरा मास पीहर में बचपन की यादों को ताजा करते हुए बिताती हैं । इसका कारण भी वर्षा काल में यातायात कठिन हो जाने के कारण उससे पूर्व ही कन्या को पीहर ले जाने की प्रथा में देखा जा सकता है ।

इस अवसर पर पीहर में रहते हुए बहिन भाई के हाथ में राखी बांधे, यह परम्परा यदि चल निकली तो कोई आश्चर्य नहीं । धीरे-धीरे इसका स्वरूप यह भी होने लगा कि बहिन भाई को अपनी रक्षा के लिए वचनबद्ध करती है । तभी तो राखी भेंट कर बड़े-बड़े शासकों की भाई बनाने और उनसे सैनिक और राजनैतिक रक्षा प्राप्त करने के उदाहरण भी इतिहास में मिलते हैं । मेवाड़ के राजा विक्रमादित्य की माता करणावती (कर्मवती) की कथा प्रसिद्ध है जिसके राज्य पर गुजराट के शासक बहादुरशाह का आक्रमण हो गया था । राज्य की रक्षा का कोई अन्य उपाय न देख कर करणावती ने दिल्ली के बादशाह हुमायूँ को इस संदेश के साथ राखी भेजी कि मैं तुम्हें अपना भाई बनाती हूँ, अब मेरी रक्षा तुम्हारा कर्तव्य है ।

मुगलों ने भी हिन्दुओं की इस पुनीत परम्परा को सम्मान दिया। बाद में तो राखी भाई बहिन के पवित्र प्रेम का प्रतीक बन गई। यदि कोई महिला किसी को राखी बांध देती है तो उन दोनों के सम्बन्ध की पवित्रता पर किसी को सन्देह नहीं होता। राजस्थान के रजवाड़ों में जिस प्रकार पुरोहितों द्वारा राजाओं, सेठों और मजमानों को राखी बांध कर आशीर्वाद देने की परम्परा थी उसी प्रकार इस दिन राजा के दरबार में उपस्थित होकर सामंतों द्वारा अपने रदाक को रक्षा सूत्र के साथ सीगात या भेंट देने की भी प्रथा थी जो धन स्वतः ही समाप्त हो चली है।

जैन समाज में वर्षा काल विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजनों की श्रुति रहती है। आषण की पूर्णिमा को भी मुनियों की पूजा तथा अन्य अनेक धार्मिक आयोजन किये जाते हैं। आषण की पर्व इस प्रकार विविध परम्परामों का सगम स्थल बन गया है। जहाँ यह स्वाध्याय, पवित्र प्रेम, त्याग और कर्त्तव्य की घट्ट परम्परामों का प्रतीक है राजस्थान जैसे रेगिस्तानी भूखलों में हरियाली के उल्लास का भी वाहक है। पूरा सावन यहाँ हरियाली के त्योहारों, गीठियों और पिकनिकों से भरा रहता है। जयपुर में तो सावन के प्रत्येक सोमवार को 'वन सोमवार' के नाम से मनाने की परम्परा है। इस दिन यहाँ के व्यक्ति विशेषकर महिलाएं घर में भोजन नहीं करती, किसी उद्यान में या हरियाली वाले स्थान में जाकर गीतों और आमोद-प्रमोद के साथ वहीं भोजन किया जाता है। मूलतः वर्षाकालीन 'पिकनिक' के उद्देश्य से प्रारम्भ किये गये इस सामाजिक उत्सव को धार्मिक रंग भी दिया गया। इस दिन शिव-पार्वती की पूजा कर उनसे सुख-सौभाग्य का आशीर्वाद माँगने की परम्परा इसके साथ जुड़ गई। इसके कलस्वरूप आज भी जयपुर के बागों और निकटस्थ हरे-भरे स्थानों में आषण के प्रत्येक सोमवार को रंग-बिरंगे परिधानों में, गाती बजाती महिलाएं देखी जा सकती हैं आषण का पूरा मास इस प्रकार के लोकोत्सवों में बीतता है, सावन की 'सीज' जिसका एक भंग है। रक्षाबन्धन का पर्व उसी परम्परा की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गई है।

संस्कृति : तथ्य और कथ्य

संस्कृति मूल्यबोध के संकेतों की एक ऐसी परम्परा है जो समग्र समाज के सामूहिक अद्यचेतन को एक सूत्र में बांधे रखती है। उसका स्वयंभू उद्द्विकास विचार की पारस्परिकता, विचारों के उत्कर्ष की निरन्तरता और मूल्यबोध के परिष्कार की प्रक्रिया से होता है।

×

×

×

संस्कृति एक समग्र मूल्यदृष्टि है जो विकसित विचारशक्ति के मानवसमाज का एक उत्कृष्ट सज्जन है—अपना सज्जन, अपने स्वयं के लिए।

×

×

×

भारतीय संस्कृति एक सामासिक संस्कृति है। वस्तुतः सभी संस्कृतियाँ सामासिक होती हैं। विश्व की कोई संस्कृति ऐसी नहीं है जो सामासिक न हो, ऐकांगिक हो।

×

×

×

भारतीय संस्कृति एक समिध संस्कृति है, जो मेघ से उपजी है, अलगाव से नहीं।

×

×

×

सम्यता यह है जिसमें हम जीते हैं।

संस्कृति यह है जो हममें जीती है।

संस्कृति के वातायन

5

विविधा

- ☐ विक्रम संवत्सर और भारतीय पंचांग
- ☐ भाषा और भाषना
- ☐ भारत के रविन्द्र : विदेशियों की दृष्टि में
- ☐ साँझी कला : राजस्थान की संस्कृति में
- ☐ नैतिकता : एक प्रश्न
- ☐ अमरण संस्कृति का प्रभाव

विक्रम संवत्सर और भारतीय पंचांग

इस देश का सांस्कृतिक और धार्मिक वर्ष विक्रम संवत्सर चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से शुरू होता है पर शायद इसका पूरा परिज्ञान आधुनिक पीढ़ी को न हो क्योंकि अब ग्रेगोरियन कलेंडर के अनुसार चलने वाला ईस्वी वर्ष अधिक प्रचलित है और नई डायरियां व नये कलेंडर, घरों, दफ्तरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में इसी के अनुसार टांगे जाते हैं। कभी कोई यह प्रश्न पूछ लेता है कि जब इस देश में यह ग्रेगोरियन कलेंडर नहीं चलता होगा तब वर्ष कब बदलता था और नई 'डायरियां' कब आती थीं, तब अन्य संवत्सरों और विक्रमी वर्ष की याद आती है।

वैसे इसका उत्तर खोजने के लिए बहुत दूर जाने की आवश्यकता अब तक संत नहीं पड़ती है क्योंकि पुराने संवत्सरों के पंचांग भी अब तक चल रहे हैं। विक्रम संवत् के 2040 वर्ष समाप्त हो चुके हैं और इस वर्ष गणना के अनुसार बने पंचांग अब भी मिलते हैं। नई रोशनी के बावजूद अब तक ये पंचांग भी चल ही रहे हैं क्योंकि अब भी अधिकांश भारतीय परिवारों में विवाह के मुहूर्त इन्हीं पंचांगों के आधार पर निकलते हैं—होली, दीवाली आदि सारे हिन्दू त्योहार सारे भारत में इन्हीं पंचांगों के अनुसार मनाये जाते हैं। ग्रामीण अंचलों में तो विशेषकर ये पंचांग ही लोक जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को नियमित करते हैं। इन्हीं के आधार पर जन्म कुंडलिया बनती है। ग्रेगोरियन कलेंडर के प्रचलित होने से पूर्व विक्रम संवत् ही देश के अधिकांश राज्यों में प्रचलित था और इतिहासकार, ज्योतिषी, लेखक आदि ही नहीं, देशी रियासतों के दस्तावेज—लेखक, न्यायाधीश और अधिकारी आदि भी तिथि का उल्लेख इसी विक्रम संवत् के आधार पर किया करते थे।

विक्रम संवत्सर का पंचांग भी विश्व के अन्य पंचांगों की तरह मासों में विभाजित है और आजकल चैत्र मास से शुरू होता है। उत्तर भारत में पूर्णिमा पर मास की समाप्ति मानी जाती है। किन्तु कुछ सदियों पूर्व तक सारे भारत में अमावस्या से मास की समाप्ति मानी जाती थी। आज के उत्तर भारतीय पंचांगों में भी उसी के प्रतीक स्वरूप अब भी अमावस्या की तिथि को "30" के अंक से सूचित किया जाता है। इसी कारण विक्रम संवत्सर का आरम्भ चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को

धी कि उगजविः नी नरेख विनमोदित्य के बारे में ऐतिहासिक मतभेद होने पर भी यह तो निर्विवाद ही है कि इस संवत्सर गणना का प्रारम्भ ईसा से 57-58 वर्ष पूर्व मात्स्य राज्य में हुआ था। इसी कारण इसे प्राचीन शिलालेखों में "मात्स्य वर्ष" कहा गया है। प्रारम्भ में इसे "कृत" वर्ष भी कहा जाता था जो अनेक प्राचीनतम शिलालेखों में उल्लिखित हैं। आठवीं सदी के बाद इसे विक्रम संवत्सर कहा जाने लगा। इस वर्ष गणना से पूर्व सत्य-व्रता-द्वापर-कलियुग वाली चतुर्गुणी वर्ष गणना चलती थी जिसके अनुसार कलियुग की शुरु हुई 5085 वर्ष हो गये हैं। विक्रम संवत्सर और पंचांग इतना लोकप्रिय हुआ कि इसके प्रारम्भ होने के बाद अन्य सारे पंचांग लुप्तप्राय हो गये। इसका प्रमुख कारण है इस देश का ज्योतिष पर घट्ट विश्वास और इस पंचांग का पूर्णतः ज्योतिष पर आधारित होना तथा इसमें ज्योतिष की प्रत्येक जानकारी का समावेश।

पंचांग के पांच अंग होते हैं—तिथि (अर्थात् सूर्य और चन्द्र की आपेक्षिक स्थिति की कल्पित गणना संख्या की दृष्टि), वार (अर्थात् उस दिन सूर्योदय के समय प्रथम होरा का स्वामी कौन सा ग्रह होगा) नक्षत्र (अर्थात् उस दिन चन्द्रमा किस नक्षत्र पर दिखेगा) योग (अर्थात् सूर्य और चन्द्र की सम्मिलित गति की गणना की कल्पित दृष्टि) और करण (अर्थात् भावी तिथि को एक दृष्टि मानकर उसका कल्पित नाम)। "पंचांग" में इन सब के शुरु होने और समाप्त होने की सूक्ष्मतम गणित के अनुसार प्रतिफल की जानकारी दी हुई होती है।

ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो यह पंचांग ज्योतिष के गणित और कलित-दोनों प्रकारों द्वारा वांछित समस्त जानकारी समाहित किये हुए रहता है। इनमें सूर्य और चन्द्र के प्रतिरिक्त अन्य समस्त ग्रहों की गतियों का भी सूक्ष्म विवरण कुछ शताब्दियों से दिया जाने लगा है। ग्रेगोरियन कलेंडरों में केवल महीने के दिनों के और वार दिये जाते हैं। जब ग्रहों की गति की जानकारी आवश्यक होती है तो इसकी तात्त्विक वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाशित 'एफेमरीज' को देखकर बनायी पड़ती है। हमारे यहाँ ज्योतिषी उन सब तात्त्विकों और सारणियों को एक समय पंचांग में छापकर सस्ते मूल्य पर घर-घर में सदियों से उपलब्ध कराते रहे हैं। इस दृष्टि से यह पंचांग केवल वैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु शुद्ध गणितीय दृष्टिकोण से ही प्रारम्भ किया गया होगा, यह इसके देखने से ही स्पष्ट हो जाता है। विश्व के अन्य कलेंडर

यह पंचांग भी वर्ष और मासों में बँटा हुआ है पर इसकी यह विशेषता है कि इसमें हर साल 12 महीने के ही हों यह जरूरी नहीं है जबकि विश्व के अधिकांश अन्य पंचांगों में हर साल 12 महीने के ही होते हैं। भारत के सभी पंचांगों की प्रायः यही स्थिति है। ऊपर बताया जा चुका है कि पंचांग और वर्ष गणना (याने

संवत्सर यथवा 'शक') में प्रन्तर है। यह वर्ष गणना जो विप्रम संवत्सर के नाम से जानी जाती है लगभग 2040 वर्ष पूर्व के एक वर्ष को 1 शक मान कर बनाई गई थी। ऐसे संवत्सर गणना के प्रम भारत में ही प्रनेक हैं, कुछ मुघिष्ठिर संवत् मानते हैं, कुछ बुद्ध जन्म से वर्ष गणना करते हैं, कुछ महावीर जिन से। गोस्वामी तुलसीदास से 'तुलसी संवत्' भी चल गया था। शासिवाहन 'शक' प्रलग चल रहा है। इसी की वर्ष गणना मानते भारत सरकार का शकाब्द प्रलग है जिसका नया वर्ष 1906 चल रहा है (1984 में)। भारतीय ज्योतिषी बताते हैं कि कलिपुग में मुघिष्ठिर, विक्रम, शासिवाहन, विजय और नागाजुन ने अपनी-अपनी संवत्सर गणना भारत में प्रचलित की और प्रब कल्कि करेंगे। यही बात बताते हुए एक श्लोक हर पंचांग में लिखा जाता है पर पंचांग विभाजन भारत के सभी पंचांगों का प्रायः एक ही प्रकार का है। वर्ष प्रवेश कहीं चैत्रारम्भ से माना जाता है, कहीं मेष संक्रान्ति से (जैसे बंगाल, केरल प्रादि में जहां सौर वर्ष चलता है।)

विषय के पंचांग या तो प्रमुखतः सूर्य पर आधारित हैं या चन्द्र पर। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी लगभग 365½ दिन में पूरी करती है प्रतः सौर पंचांग प्रायः 365 दिन के होते हैं। सूर्य से मौसम बदलते हैं प्रतः सौर गणना वाले पंचांग से मौसम की जानकारी तुरन्त हो जाती है। ऊपर हमने जिन जूलियन और ग्रेगोरियन कलेंडरों का ह्वाला दिया है वे सूर्य की गति (याने पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति) पर आधारित हैं। सभी यह जानकारी तुरन्त हो जाती है कि हर वर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रान्ति होगी, 21 जून का दिन सबसे बड़ा होगा, 21 दिसम्बर सबसे छोटा, 21 मार्च और 21 सितम्बर को रात-दिन बराबर होंगे। यह तो ह्वा प्रमुखतः सौर वर्ष। कुछ पंचांग प्रमुखतः चन्द्रमा पर आधारित हैं जैसे मुस्लिम वर्ष। ऐसे वर्ष प्रायः 354 दिन के होते हैं। चांद देखने की तारीख जानने में सुविधा हो इसलिए मुस्लिम धर्म ने चान्द्र संवत्सर माना। चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन से कुछ अधिक समय में पूरी करता है और पृथ्वी की अपनी गति के कारण प्राडे 29 दिन बाद पुनः वहीं दिखाई देता है इसलिये उसे महीना मान कर 12 महीनों में 354 दिन का एक हिजरी वर्ष माना गया। इस गणना से यह जानना प्रासत है कि पहली तारीख चांद निकलने के बाद से शुरू होगी। किन्तु इससे मौसम की जानकारी नहीं होगी। मोहर्रम कभी जाड़े में पड़ेगा, कभी बसन्त में, कभी हेमन्त में कभी अन्य ऋतु में।

सभी इस्लामिक देशों में यही पंचांग और हिजरी संवत् चलता है जो 16 जुलाई 622 ई० को मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाने की 'हिजरा' से शुरू ह्वा माना जाता है। नूनान और रोम का ज्योतिष सूर्य पर आधारित होने के

कारण योरप, इंग्लैण्ड, अमेरिका आदि में सौर पंचांग चलता है। भारत ने सूर्य और चन्द्र की प्रापेक्षिकता को गणना का आधार माना और सौर और चन्द्र दोनों गणनाओं में माघ-साय समन्वय बैठाने हुए सौर-चन्द्र पंचांग बनाना चाहा। इसलिये माघ गणना पूरी तरह चन्द्रमा पर रखी गई पर सूर्य का भी लिहाज किया गया और वर्ष में 12 महीनों पर उसकी 12 संक्रान्तियाँ गिनी जाने लगी। अब सूर्य और चन्द्र की गति में जो अन्तर है उसमें तालमेल कैसे बैठे ? क्योंकि इनमें प्रति वर्ष लगभग 10-11 दिन का अन्तर आता है।

इसी अन्तर में तालमेल बिठाने के लिये हर तीसरे साल लगभग 30 दिन और जोड़ने हेतु 'अधिक मास' की व्यवस्था की गई। इस प्रकार यहाँ हर तीसरे वर्ष में 13 महीने होते हैं। सूर्य और चन्द्र इन दोनों के तालमेल के उद्देश्य के कारण इस पंचांग में दोनों की गति की सदा जानकारी रहती है। हर महीने की पूर्णिमा को चन्द्रमा उस नक्षत्र पर रहेगा जिस नक्षत्र पर उसका नाम पड़ा है—जैसे चैत्र पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र पर, वैशाख पूर्णिमा की विशाखा पर, ज्येष्ठ पूर्णिमा को ज्येष्ठा, धावण (श्रवण), आश्विन (अश्विनी) कार्तिक (कृतिका), पौष (पुष्य), माघ (मघा) आदि। सूर्य ग्रहण समावस्या को, चन्द्र ग्रहण पूर्णिमा को होगा। सूर्य, चन्द्र दोनों की प्रापेक्षिक दूरी के आधार पर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हमें बनाने पड़ें—याने समावस्या को सूर्य व चन्द्र सदा एक रेखा में (साय-साय) रहेंगे—पूर्णिमा को एक दूसरे के विपरीत बिन्दु पर। दोनों की प्रापेक्षिक स्थिति का हर बार ध्यान रखने के कारण तिथियों का घटना, बढ़ना और अधिक मास और छय मास मानना अनिवार्य हो ही जाता है। इस पर विस्तार का यहाँ प्रसंग नहीं है। यह बताना बेशक आवश्यक है कि प्रापेक्षिक और सूर्य-चन्द्र में समन्वय वाली गणना केवल भारत ने ही नहीं, यूरोपियों ने भी बनाई है। यूहूदी ईसा से 3760 वर्ष विश्व की उत्पत्ति मान कर वहीं से वर्ष गणना प्रारम्भ करते हैं। उन्हें भी सूर्य-चन्द्र की गतियों के अन्तर में तालमेल बिठाने के लिए 19 वर्ष के एक चक्र में हरे सातवें साल एक अधिक मास मानना पड़ता है। उनका वर्ष शरत्काल में शुरू होता है—तिथरी माह की एक तारीख को, जैसे हमारा वर्ष आश्विन वसन्त ऋतु से शुरू होता है। सदा से हमारा वर्ष वसन्त ऋतु से शुरू होता रहा हो सो कोई बात नहीं है। बहुत प्राचीन काल में हमारे यहाँ भी पारशात्य देशों की तरह मार्गशीर्ष से वर्ष शुरू होता था। उधर इंग्लैण्ड में बारहवीं सदी से सत्रहवीं सदी तक वसन्त ऋतु (मार्च) से साल शुरू होता था। फ्रांस ने अठारहवीं सदी से अपने प्रजातन्त्र की स्थापना के दिन से साल शुरू करने का प्रयत्न 22 सितम्बर 1792 से किया था। वहाँ सितम्बर से साल शुरू किया गया पर 13-14 साल के बाद इस स्थिति को बदलना पड़ा और अन्य पारशात्य देशों की तरह फ्रांस भी 1 जनवरी 1806 से वापस जनवरी से साल शुरू करने लगा। भारत में मत 117 वर्षों से (1867 से) 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू होता है।

भाषा और भावना

भाषा के प्रश्न को लेकर इस देश में जिस कदर भावनाएँ तीव्र हुई हैं, उसका नजारा प्राये दिन अखबारों में देखा जा सकता है। भाषा के लिए नारेबाजी, हिंसा और उपद्रव, जानी पहिचानी घटनाएँ हो गई हैं। भाषा के नाम पर आत्म-दाह भी हुए हैं। क्यों न हो, भाषा के आधार पर ही तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक राज्य बने और बिखरे हैं। भाषा के प्रति निष्ठा मानो एक ऐसी पुनीत घास्या बन गई है जिसे ढोला कर देना गद्दारी सी लगने लगती है।

भारत के माहौल में शायद यह कहना चौकाने वाली बात ही होगी कि भाषा-निष्ठा से बढ़कर भी कोई घास्या हो सकती है, इसके उदाहरण इतिहास में मिले जा सकते हैं। एक ऐसी ही घटना का सम्बन्ध है बल्लभाचार्य से जिनकी पंचशती पिछले दिनों मनाई गई थी। 500 वर्ष पहले एक और विदेशी संस्कृति तेजी से फैल रही थी और दूसरी और अपने धर्म और संस्कृति को बचाने के अभियान चल रहे थे। एक ऐसा ही अभियान था भक्ति-मार्ग जिसका प्रवर्तन रामानुज, निम्बार्क जैसे आचार्यों ने अपने-अपने भक्ति सम्प्रदाय चलाकर किया। बल्लभाचार्य इन सबमें परवर्ती थे। ये आन्ध्र के ब्राह्मण थे और इनकी मातृभाषा तेलुगु थी। इनके पिता लक्ष्मणाचार्य आन्ध्र से उत्तर भारत में आये थे। इस परिवार में वेदांगत विद्या पनपी और बल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया जिसके अनुयायी लाखों की संख्या में आज भी भारत के कोने-कोने में व्याप्त हैं।

भाषा-विवाद के मध्येता को इस सम्प्रदाय में जो बात आश्चर्यजनक लग सकती है वह है इन आचार्यों द्वारा अपनी मातृभाषा का परिवर्तन। तेलुगु-भाषी बल्लभाचार्य और उनके पुत्र गोस्वामी विठ्ठलनाथ ने अपनी सारी रचनाएँ संस्कृत में लिखी थीं किन्तु उन्हें हिन्दी साहित्य के इतिहास में ब्रजभाषा साहित्य के एक प्रबल पोषक के रूप में उल्लिखित किया जाता है। गोस्वामी विठ्ठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ और पौत्र हरिराय तो ब्रजभाषा के प्राचीन गद्यकारों में माने जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ ? इसका कारण है इस सम्प्रदाय के आचार्यों द्वारा ब्रजभाषा का सामूहिक रूप से मातृभाषा की तरह परिग्रहण। ऐसे उदाहरण तो बहुत मिलेंगे कि एक प्रान्त का विद्वान् दूसरे प्रान्त की भाषा का अच्छा साहित्यकार बन गया हो,

ऐसे उदाहरण भी मिल जाएंगे कि दीर्घकाल के प्रवास के कारण किसी परिवार ने अपनी मातृभाषा की वजह से दूसरे क्षेत्र की भाषा अपना ली हो, पर ऐसा उदाहरण शायद यही एक है जिसमें एक बहुत-बड़े वर्ग ने किसी कारण से अपनी मातृभाषा बदलकर दूसरी बना ली हो। यह वर्ग है ग्राम्य ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा तबका जो प्रथमतः बल्लभाचार्य के दर्शन का अनुयायी था।

पुष्टिमार्ग के आचार्य, व्याख्याकार और चिन्तक अधिकांशतः बल्लभाचार्य के वंशज या उनके वर्ग के ग्रन्थ ब्राह्मण रहे हैं जो ग्राम्य या तैलंग थे और जिनमें से अधिकांश उत्तर भारत में आ बसे थे। इन सबकी मातृभाषा तेलुगु थी किन्तु सबने अपनी मातृभाषा के रूप में ब्रजभाषा को स्वीकार कर लिया। सामान्यतः एक प्रान्त के प्रवासी दूसरे प्रान्त में बसने पर भी अपनी मातृभाषा नहीं छोड़ते हैं। शताब्दियों से हिन्दी प्रान्तों में बसे बंगालियों, दक्षिणार्यों आदि की मातृभाषा अब तक बंगाली और दक्षिण की भाषाएँ ही हैं। किन्तु ग्राम्य विद्वानों के इस तबके का यह भाषा परिवर्तन कुछ विशिष्ट कारणों से हुआ। उन प्रवासी ग्राम्यों की भी जो गुजरात, बंगाल या महाराष्ट्र में थे मातृभाषा ब्रजभाषा ही गई थी और आज तक भी है। बल्लभाचार्य के वंशज भी जो 'गोस्वामी' कहलाते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर बंगाल तक फैले हुए हैं किन्तु सबके परिवारों की मातृभाषा समान रूप से ब्रजभाषा ही है।

इस भाषा परिवर्तन के कारण प्रमुखतः दो थे। पहला कारण तो यह था कि इन आचार्यों ने सारे समाज में जिस भक्ति-भावना की भागीरथी यहाँई थी उसके प्रारम्भ में कृष्ण, जो ब्रज में जनमे थे। उनकी मातृभाषा ब्रजभाषा थी। अपने प्रारम्भ की भाषा को मातृभाषा बना लेना और अपनी मातृभाषा छोड़ देना किसी एक ऐसी तीव्रतराभावना या निष्ठा का ही परिणाम था जो निश्चित रूप से भाषा के प्रति निष्ठा से अधिक बलवती थी। भाषा परिवर्तन का यह प्रमुख कारण था।

इसका एक कारण और भी था। इन आचार्यों ने अपनी दार्शनिक व्याख्या और ग्रन्थ तो संस्कृत में लिखे जो उस समय सारे भारत में बौद्धिक चिन्तन और लेखन का माध्यम थी किन्तु उन्होंने अपने काव्य और कथाएँ (जैसे चौरासी और 252 ब्रह्मण्यो की कथाएँ) ब्रजभाषा में लिखीं क्योंकि ब्रजभाषा उस समय भारत के बहुत बड़े हिस्से में काव्य-रचना की अन्तःप्रांतीय भाषा बन गई थी, पंजाब और हरियाणा के साधुओं से लेकर महाराष्ट्र से बिहार तक के कवि इसी भाषा में काव्य रच रहे थे। केरल के राजा स्वाति तिरुनाल तक ने इस भाषा में काव्य-रचना की थी। पुष्टिमार्ग की भक्ति-भावना को इस काव्य-सरिता के माध्यम से फैलाना बल्लभाचार्य का उद्देश्य था। इसीलिए उन्होंने और उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने सूरदास आदि आठ 'षष्ठ्याप' के कवियों को अपने प्रारम्भ के प्रति भक्ति-सुमन ब्रजभाषा रविता द्वारा

प्रपित करने की प्रेरणा दी जिससे हिन्दी साहित्य की प्रभूतपूर्व श्रीवृद्धि हुई। इसी-लिए हिन्दी साहित्य के सभी साहित्यकारों ने तेलुगु-भाषी बल्लभाचार्य और उनके संप्रदाय का ब्रजभाषा साहित्य पर जो ऋण है उसकी मुक्त-कण्ठ प्रशंसा की है। आश्चर्य केवल इस बात का है कि इन भाचार्यों के अपनी मातृभाषा के स्थान पर अपने आराध्य की भाषा भी मातृभाषा बना लेने के इस ऐतिहासिक त्याग का उल्लेख साहित्य के इतिहास में नहीं हो पाया है। बल्लभाचार्य और उनके वंशजों की इस प्रवृत्ति का उनके अनुयायी अन्य आन्ध्र ब्राह्मणों पर भी यह प्रभाव पड़ा कि उन्होंने भी समान रूप से ब्रजभाषा को अपनी मातृभाषा बना लिया। इन लोगों के विवाह सम्बन्ध दक्षिण राज्यों में सदा से होते रहे हैं पर दक्षिण से आई हुई कन्याएँ भी ब्रजभाषा को ही मातृभाषा के रूप में बोलने लग जाती हैं।

प्रवासी आन्ध्र ब्राह्मणों के इस सबके ने जो पहले बल्लभाचार्य के साथ प्रायः और बाद में राज्याध्यक्ष प्राप्त कर उत्तर भारत में बस गये, ब्रजभाषा को न केवल मातृभाषा के रूप में अपना लिया बल्कि इसके साहित्य में मूर्धन्य ग्रन्थों और काव्यों की रचना करके हिन्दी साहित्य में अपना नाम सुरक्षित कर लिया। ऐसे कुछ उदाहरण ही पर्याप्त होंगे। रीतिकालीन मूर्धन्य कवि जगद्विनोद के रचयिता पद्माकर का नाम सभी जानते हैं जो 'भट्ट तिलंगाने को बुन्देलखण्डवासी' थे। इस तैलंग ब्राह्मण ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में रहकर ब्रजभाषा काव्यों की जो प्रभूत वर्षा की उसका सानी ब्रज के मूल निवासियों में भी नहीं मिलता। ऐसे ही एक अन्य तैलंग विद्वान् थे श्रीकृष्ण भट्ट जिन्हें जयपुर नगर के संस्थापक सरदार जयसिंह ने 'कवि कलानिधि' की उपाधि दी थी। इनके ब्रजभाषा के रीति ग्रंथों में 'मलंकार कलानिधि' अप्रकाशित होने पर भी विख्यात है। उनके कुछ काव्यशास्त्रीय ब्रजभाषा ग्रंथ 'शृंगार रस-माधुरी' आदि प्रकाशित हो चुके हैं। ऐसे ही रीति-ग्रंथकारों में 'रसिकरसाल' के रचयिता कुमारमणि और 'छत्र प्रकाश' के लेखक छत्रसाल के राजकवि लालकवि भी तैलंग थे। इन विद्वानों के वंशज आज देश के विभिन्न प्रान्तों में बसे हुए हैं किन्तु तब से जिस ब्रजभाषा को इन्होंने मातृभाषा के रूप में अपनाया था वह आज भी चली आ रही है।

आज जब अपनी भाषा के नाम पर एक-दूसरे की हिंसा और आन्दोलन करने से हम वाज नहीं आते, जब भाषा का जबजा कभी-कभी देश और धर्म के जजबे से भी अधिक बलवान हो उठता है, आज से 500 वर्ष पहले की यह घटना क्या हमें यह नहीं सिखाती कि भाषा की निष्ठा से बढ़कर भी कोई निष्ठा हो सकती है, चाहे वह धर्म के प्रति निष्ठा हो, आराध्य के प्रति निष्ठा हो या देश के प्रति निष्ठा हो ?

—०—

भारत के रवीन्द्र : विदेशियों की दृष्टि में

विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने सन् 1913 में जब नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था तो सारे अंग्रेजी-भाषी विश्व में सनसनी फैल गई थी। टैगोर साहित्य पर भारत के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। एक अर्धशतक का कवि अंग्रेजी की कविता लिखे और विश्व पुरस्कार के योग्य माना जाये, यह घटना मामूली सी बात नहीं थी। अंग्रेजी साहित्य के इतिहासकारों ने रवीन्द्र को इस घटना के पूर्व और पश्चात् किस प्रकार विभिन्न समयों पर, विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा है, इसकी खोज भी कम दिलचस्प नहीं है।

उन "विश्वस्तरीय" समालोचकों और इतिहासकारों के साहित्य के मूल्यांकन के मानदण्ड भी राजनैतिक परिवर्तनों के साथ बदल सकते हैं जो अपने आपकी निष्पक्षता और उदात्तता के पक्षधर बतलाते हैं, इसका एक उदाहरण अंग्रेजी साहित्य के इतिहासकारों का टैगोर के प्रति बदलता नजरिया भी है। अंग्रेजी साहित्य के इतिहासकार वैसे तो अंग्रेजी रक्त के भसावा अन्य किसी वंश के साहित्यकार को साहित्य के इतिहास में स्थान देने में सदा से ही हिचकते रहे हैं, किन्तु विश्व प्रसिद्ध "कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंग्लिश लिटरेचर" के तैयार होते तक, 20वीं सदी के प्रारम्भ में, अपनी विशाल-हृदयता और उदारता का परिचय वे यह कहकर देने लगे थे कि अंग्रेजी साहित्य अब केवल इंग्लैण्ड का साहित्य न रह कर विश्व के बहुत बड़े अंग्रेजी-भाषी भू-भाग का साहित्य बन गया है। कैम्ब्रिज हिस्ट्री में, इसीलिए, आयरलैण्ड, भारत, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड और अफ्रीका में लिखे गये अंग्रेजी साहित्य का भी विवरण दिया गया।

इस इतिहास की 14 जिल्दों को एक जिल्द में संक्षिप्त करते हुए जो "कन्साइज्ड कैम्ब्रिज हिस्ट्री" नाम से अंग्रेजी साहित्य का इतिहास जार्ज सेम्पसन ने 1941 में प्रकाशित किया उसमें रवीन्द्रनाथ की गीतांजलि और फ्रेसेन्ट मून आदि कविताओं को "गद्य काव्य" कहा गया है। उनका मूल्यांकन बड़ी सतर्क भाषा में करते हुए पहले तो यह लिखा गया है कि टैगोर का स्थान अंग्रेजी साहित्य में होना चाहिए या नहीं, कितना होना चाहिए, इस पर गहरा विचार बांछनीय है

व्योकि वे मूलतः बंगला के कवि हैं और अपनी बंगला कविता का अंग्रेजी गद्य में अनुवाद करते रहते हैं। इसके साथ ही कवि के रूप में उनका मूल्यांकन इस प्रकार किया गया है—

“उनकी मातृभाषा की रचनाओं से हमें सरोकार नहीं लेकिन जहां तक उनके अंग्रेजी गद्य काव्य का सवाल है हमें विवश होकर कहना पड़ता है कि उनके वास्तविक मूल्य को कुछ ज्यादा ही उछाया गया है। वास्तव में उनकी तिन्नी हुई अनेक पुस्तकों में जिनमें गीतांजलि (1912), दी क्रैसेन्ट मून (1913), फ्रूट गेदरिंग (1916), दी गाइडिंग आदि शामिल हैं, प्रेरणास्पद सौन्दर्य के खोजी पाठकों को कोई भी ऐसी बात मिल पाना मुश्किल है जो विचार और अभिव्यक्ति में बाईबिल के किसी पृष्ठ से अधिक समृद्ध हो। हमें तो यह लगता है कि गद्यकवि के रूप में टैगोर की लोकप्रियता का कारण यह है कि इन दिनों ऐसे आध्यात्मिक विचारों की भूख जाग रही है जो गहन न हों, जिनमें ऐसी प्राच्य पृष्ठभूमि दिखलाई देती हो जो अधिक सुदूर न हो।”

इस मूल्यांकन से भारत की स्वतन्त्रता से पूर्व अन्य देशों के अंग्रेजी साहित्यकारों के प्रति अंग्रेज समालोचकों के नजरिये का एक उदाहरण मिलता है। इससे यह भी लगता है कि किसी कवि को नोबेल पुरस्कार के योग्य माने जाने या न माने जाने से भी अंग्रेज समालोचक का कट्टरतावादी मानदण्ड प्रभावित नहीं होता। एक अधीन देश का साहित्यकार कितनी ऊचाई तक उठ सकता है? बहरहाल, राजनीति में ऐसी शक्ति है जो बड़े-बड़े मानदण्डों को नर्म बना देती है। यही तो कारण नहीं कि समय के पलटा खाते ही इसी सुप्रसिद्ध इतिहास के नये संस्करणों में मासला बिल्कुल दूसरा ही नजर आने लगा? इस “हिस्ट्री” का तीसरा संस्करण 1970 में प्रो. सी. चर्चिल द्वारा किया गया। इसमें भारतीय साहित्यकारों में से अनेकों के विवरण बिल्कुल बदल गये, अनेकों लेखकों को उरकूष्ट सम्मान का पात्र समझा गया। इनमें रूडयार्ड किपलिंग भी हैं जो भारत सम्बन्धी विषयों पर कदासाहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक थे। प्रथम संस्करण में उन्हें छिछला और अस्थायी रूचि का लेखक बताया गया था, तीसरे संस्करण में टैगोर को “एक महान् कवि और दार्शनिक” बताया गया है। इस नये संस्करण से पूर्व संस्करण के वे वाक्य निकाल दिये गये हैं जिनका आशय ऊपर उद्धृत है। उसके स्थान पर उनके बारे में ये विचार व्यक्त किये गये हैं।

“टैगोर ने बंगला और अंग्रेजी दोनों में लिखा, कभी-कभी अपनी रचनाओं का अनुवाद भी किया, जैसे गीतों के संकलन-गीतांजलि का और काव्य नाट्य “चित्रा” का। उनका बंगला उपन्यास “विनोदिनी” (1902) किसी भी भारतीय

द्वारा लिखा गया सर्वप्रथम उपन्यास माना जाता है। इसका अंग्रेजी अनुवाद (होबोलू, 1965) टेंगोर के जीवनीकार कृष्ण कृपनानी ने किया है जो इन्डियन नेशनल एकेडमी ऑफ लैटर्स (साहित्य अकादमी) के सचिव भी हैं। अपने अनुयायी दार्शनिक राष्ट्रपति सर स्वर्णलाल राधाकृष्णन की तरह जिन्होंने "फिलोसफी ऑफ रवीन्द्रनाथ टेंगोर" तथा "इस्टर्न रिलीजन एण्ड वेस्टर्न थॉट" पुस्तक लिखी है, टेंगोर भी पाश्चात्य शिक्षा और प्राच्य तत्त्वदर्शन के बीच समन्वय सेतु का निर्माण करना चाहते थे। उन्होंने शान्तिनिकेतन बोलपुर में इसी उद्देश्य से एक अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी स्थापित किया था। उन्होंने अपने देश पर ब्रिटिश सरकार द्वारा किये जा रहे अत्याचारों के विरोध में 1919 में "नाईट" की उपाधि वापस लौटा दी थी। फॉर्स्टर, डालिंग, बूल्फ और टोम्पसन तथा इनसे पूर्व हुए कवि और यात्रा लेखक विलफ्रेड ब्लन्ट (आइडियाज अबाउट इण्डिया, 1885, के लेखक) आदि अनेक लेखक भारत को स्वाधीनता दिये जाने के पक्ष में थे जिस प्रकार कि किपलिंग और उनकी पीढ़ी के अन्य लोग इसके विरोध में थे। इन लेखकों के प्रभाव का ही यह प्राणिक परिणाम था कि 1947 में सत्ता का हस्तान्तरण शान्तिपूर्वक हो गया।"

इस संस्करण में टेंगोर के उक्त मूल्यांकन के बाद महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का जिक्र है जिन्हें अंग्रेजी का अच्छा लेखक बताया गया है। समय बदलने के साथ ही मूल्यांकन के नजरिये का इस प्रकार बदलना कोई नई बात नहीं है। स्वयं महात्मा गांधी के साथ ग्रेट सोवियत एनसायक्लोपेडिया में यही हुआ था। इस विश्वकोष के पहले संस्करण में उन्हें बनिया जाति का एक ऐसा प्रतिक्रियावादी बताया गया था "जिसने अपने देशवासियों को धोखा दिया और साम्राज्यवादी ताकतों का साथ दिया। संन्यासियों की नकल करते हुए तथा गुलामी के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम के नेता और अंग्रेजों का दुश्मन होने का पाखण्ड करते हुए धार्मिक पूर्वाग्रहों को मुनाया।" लेकिन अब समय ने पलटा खाया तो इसी विश्वकोष के नये संस्करण में (1971) उनका विवरण बदल गया। समय के साथ बदलते इन मानकों में अन्तर इतना सा है कि वह एक जनवादी देश द्वारा छपाया हुआ व्यक्ति-परिचय था और यह साहित्य का इतिहास है जिसके मानदण्ड सामान्यतः जल्दी-जल्दी नहीं बदला करते।

सांझी कला : राजस्थान की संस्कृति में

पर सांगन सजाने की सतक हमारे देश की बहुत सी मोठ कथाओं के मूल में है। मोहना, भल्पना, भित्ति चित्र आदि न जाने कितनी विधाओं में हमारी पाम-सलनाओं ने अपने आवासीय परिवेश को सलित्व दिया है। इस देश के प्रत्येक भू-खण्ड में इस प्रकार की सज्जा-कलाओं की अपनी अपनी समृद्ध परम्पराएँ हैं। ऐसी ही एक कला है जिसका जन्म तो ब्रजभूमि में हुआ पर निरंतर संवर कर उत्तर भारत के कोने-कोने में फैल गई। इसका नाम है—सांझी कला। सुखे रंगनूँ से दीवार पर या सांगन पर रंग-बिरंगे चित्र-फलक गिखना इस कला का प्रमुख धर्म है। इस कला के उद्गम के बारे में विद्वानों का मानना है कि इस कला का प्रारम्भ मंदिरों में देवमूर्ति के सामने फूलों और रंगों से सजावट के लिए हुआ होगा। 'सांझी' का शाब्दिक अर्थ है—सजावट। यह संस्कृति के शृंगार या सज्जा से बना है। कुछ विद्वानों ने इसे 'भ्रमवशा' 'संध्या' से निकला हुआ मान लिया और पुराणों में सांध्यकालीन पूजा-रसव का जहाँ कहीं उल्लेख मिला, इसका उद्गम वहीं से बताया जाने लगा। उनका मानना है कि 'सांझी' पूजने की इस परम्परा का मूल श्रीमद्भगवत में है। उसके अनुसार शरद काल में कुँवारी गोप-कन्यकाओं ने श्रीकृष्ण को वर रूप में प्राप्ति करने के लिए एक मास तक शरद की सांझ में गौरी पूजन किया था। कहते हैं तभी से ब्रज में "सांझी पूजने" की परम्परा चली। पुराणों इसका उल्लेख जिस किसी प्रसंग में हुआ हो, वह प्रायः सभी मानते हैं "सांझी कला" का उद्गम ब्रजभूमि के मन्दिरों में हुआ। पुष्पों, पत्तों, रंगों आदि से मन्दिरों के सांगण सजाने में उपासक को आराध्य के प्रति अनुराग प्रकट करने का एक मनोहर प्रकार उपलब्ध हो गया। और—यही एक कला के रूप में परिष्कृत होता गया। मन्दिरों से बाहर सांझी कला विचरण करने लगी। ब्रजभूमि से निकल कर वह राजस्थान, हरियाणा, मध्यप्रदेश आदि में फैली और पुष्पों, कीड़ियों, गोबर की आकृतियों आदि सभी सजावट के माध्यमों का प्रयोग इसमें होने लगा।

सांझी का कोट या 'चित्रपट' सजाने की कलात्मक परम्परा ब्रज के बाहर सभी प्रदेशों में वैष्णव भक्ति के प्रसार के साथ-साथ पहुँचती गई। यह उल्लेखनीय

है कि राजस्थान में वैष्णव भक्ति की परम्परा यो तो बहुत पुरानी है क्योंकि प्राचीन माध्यमिका जैसी नगरियों में भी वामुदेव भक्ति के उत्तेज मिलते हैं जिनके प्रमाणस्वरूप आज भी कुछ जित्ता सेरा पाये जाते हैं किन्तु मुगल काल में भक्ति प्रान्दोलन के प्रसार के साथ राजस्थान में वैष्णव भक्ति के सभी सगुण सम्प्रदायों का बहुत व्यापक प्रसार हुआ था। इसके फलस्वरूप राजपूताने की देसी विधासतो में कृष्ण के मन्दिरों की बहुत बड़ी संख्या पाई जाती है। राजस्थान के कलाकारों ने इन मन्दिरों में अन्य कलाओं के साथ साथी कला को भी परिष्कृत रूप देकर कला के सर्वोच्च शिखर तक पहुँचा दिया। जिस स्थान पर साँझी के चित्रपट मनाये जाते हैं वह सब भीत पर न होकर जमीन पर समतल होने लगा है। एक घण्टीय चबूतरा यही मेहनत से बनाया जाता है और उसे समतल किया जाता है। बहुधा यह मिट्टी का होना है जिसे बराबर गीला रखा जाता है ताकि रंग चूण उस पर चिपक जायें, उड़ें नहीं। इस योनी मिट्टी को गुपड़ बनाने के लिए उसमें कुछ अन्य पदार्थ भी मिलाये जाते हैं। इस घण्टीय पलक में चारों ओर बेलबूटे और बीच में भाँति-साँझी के चित्र, प्राकृतियाँ और प्राकृतिक दृश्य घाँके जाते हैं। यह चित्रांकन रंगों या सुलिकाओं से नहीं बल्कि बड़े करीने से मजबूत कागज पर काट कर बनाये गये स्टेन्सिलों को उग चबूतरे पर रख कर उसमें भलग-भलग रंगों की प्राकृतियाँ बनाने के उद्देश्य से गुलाल या रंग मिसे घाटे आदि के पाउडर से किया जाता है और इसी रंग चूण में निली पशु-पक्षी, देव, मानव, चन्द्र सूर्य आदि की रंग विरंगी प्राकृतियाँ उत्कृष्टता का प्रमाण मानी जाती हैं। वैसे ये साँघे प्रधिकाशतः बेलबूटों तथा ज्यामितिक प्राकृतियों की शृंखला के रूप में मजबूत कागज पर काटकर सँभार किये जाते हैं। रंगचूण के प्रयोग की दृष्टि से महाराष्ट्र की रांगोली कला का यह उत्तरी रूप सा सगता है। कलाकार कागज के छोटे-छोटे कटे हुए साँघों से (जिन्हें स्टेन्सिल कहा जा सकता है) इन प्राकृतियों में यह सुजा रंगचूण एक-एक टुकड़े में भरता जाता है। बीच में कृष्ण गोपिकायें, गाय-बछड़े और उसके चारों ओर अपनी कल्पना के अनुकूल देवी-देवताओं और पशु-पक्षियों के दृश्याकन भलग-भलग रंगों में एक-एक करके आठ-दस घण्टे लगा कर इतनी बारीकी से किये जाते हैं कि इस सतरंगी साँझी की अद्भुत कला देखते ही बनती है।

वैसे तो शरद काल में, श्रीमद्भागवत में साँकेतिक परम्परा के अनुरूप, 'प्राशिवन, कृष्ण एकादशी से प्रमावस्या' तक वैष्णव मन्दिरों में अनेक प्रकार के चित्रफलक, भित्तिचित्र आदि बनाकर साँझी सजाने की परम्परा है पर उत्सवों के समय, शरद ऋतु में अलावा भी अन्य अवसरों पर कभी भी साँझी के चित्र बनाये जा सकते हैं। इनकी विशेषता यह होती है कि ये अस्थायी होते हैं और उत्सव की

समाप्ति के साथ हटा दिये या मिटा दिये जाते हैं। इसीलिए इन्हें कहीं भी जमीन पर गीली मिट्टी का चबूतरा बनाकर निमित्त किया जाता है।

सांझी के विविध चित्र फलकों में से एक का नमूना पिछले दिनों जयपुर में दिखाया गया था यह ब्रज के नहीं राजस्थान के ही एक कलाकार का सृजन था। इसमें बीच में श्रीनाथ जी का चित्र था दोनों ओर गणेश और शिव-पार्वती और उनके नीचे राजस्थानी संस्कृति के छड़ीदार और चोबदार मध्यकालीन प्रकाशदीपो के नीचे लड़े थे। इस कृति में राजस्थानी कला और मुगल चित्रकला के प्रभावों का मिश्रण उल्लेखनीय था नीचे की ओर समुदाय चित्रित थी जिसमें जलधर दिखलाई दे रहे थे। ऊपर प्राकाश के भीने बादलों में चांद सूरज और तारे थे। दोनों कोनों पर राजस्थानी 'भूला' से सजा हुआ हाथी था। सांझी का यह नमूना कानपुर जन्मे तथा वर्तमान में राजस्थान निवासी श्री रत्नगर्भ शास्त्री की कृति थी। यह उल्लेखनीय है कि इस कृति में जिन "स्टेन्सिलो" तथा अन्य उपकरणों का प्रयोग किया गया था वे ब्रजभूमि से नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से उपलब्ध किए गए थे। उक्त कलाकार ने राजस्थान के विभिन्न नगरों के मन्दिरों में अपनी सांझी कला का प्रदर्शन किया है। राजस्थान में विशेषकर भरतपुर, नाथद्वारा आदि क्षेत्रों में सांझी के स्टेन्सिल काटने वाले कलाकार आज भी उपलब्ध हैं किन्तु धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं। जयपुर, नाथद्वारा, कांकरौली और कामवन के मन्दिरों में सांझी सजाने की परम्परा चलती रही है। इसके उपकरण इन मन्दिरों में ही उपलब्ध हो जाते हैं। जयपुर के मन्दिरों में भी ऐसे चित्रफलक बहुधा प्रदर्शित किये जाते हैं। ब्रज में भी इस प्रकार दृश्यफलक के चारों ओर जो बेल बनाई जाती है उसे 'मारवाड़ी' कहा जाता है। हो सकता है यह राजस्थान के योगदान का संकेत हो।

राजस्थान में नाथद्वारा के श्रीनाथजी, कामवन के गोकुलचन्द्रमाजी तथा अन्य नगरों के थलभसंप्रदायानुयायी मन्दिरों में जब से वैष्णव भक्ति आई तभी से भक्ति की धारा के साथसाथ कला की मन्त्रधारा भी यहां की संस्कृति में बस गई। इन मन्दिरों में ब्रज के भक्ति ग्रन्थ उत्सवों की तरह शरद में सांझी का उत्सव भी मनाया जाता है। उस समय प्रत्येक मन्दिर में सजावट के लिये इस प्रकार की कलाकृतियां बनाने की होड़ सी लगी रहती है। इसमें बारीकी और चमत्कार पैदा करने की दृष्टि से न केवल चबूतरे पर बल्कि चौड़ी विशाल पालों में भरे पानी या अन्य सतहों पर इन्हीं स्टेन्सिलों से रंग बिरंगी सांझी बनाने के प्रयोग भी होते रहे हैं।

मन्दिरों से बाहर भी सांझी कला कुंवारी कन्याओं की एक लोक परम्परा के रूप में जनजीवन में गहरी गुंथ गई है। प्रायः समूचे उत्तर भारत में गांव और घर घर में कुंवारी कन्याएं भास्विन कृष्ण एकादशी से भास्विन की अवस्था तक 5 दिन इस प्रकार का चित्रफलक बनाकर

उसमें गौरी पूजन किया करती है जिसे सांभी पूजना कहते हैं। लोक-संस्कृति का यह सांभी पर्व दीवार पर रंगों या गोबर से बनाये गये चतुष्कोण "कोट" की पूजा करके मनाया जाता है। विश्वास किया जाता है कि जो कुमारी इस प्रकार नियमित पूजा करती है उसे योग्य धर प्राप्त होता है। ब्रज, राजस्थान, हरियाणा और मध्यप्रदेश के कुछ भागों में 'कन्याओं' द्वारा विवाह से पहले इस प्रकार सांभी पूजन करने की परम्परा सुप्रचलित है। विवाह होते ही इस पूजा की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है। सांभी के अनेकों लोकगीत इन प्रदेशों की प्रत्येक जनभाषा में पाये जाते हैं। जो पूजा के समय गाये जाते हैं। हरिदासी, राधावल्लभी आदि वैष्णव भक्ति परम्पराओं में तथा वल्लभ सम्प्रदाय के मन्दिरों में सांभी कला को धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ जोड़कर इस लोक कला को एक तरह से प्रश्रय दिया गया था। स्वामी हरिदास का एक पद सांभी लीला के बारे में मिलता है जिसमें कृष्ण राधा से मिलने का तरीका लड़की का वेप बनाकर सांभी पूजने जाने की प्रक्रिया द्वारा निकालते हैं। इससे वृन्दावन के रसिक सम्प्रदायों में भी सांभी की पुरानी परम्परा होने का प्रमाण मिलता है। वल्लभ सम्प्रदाय के मन्दिरों में इस परम्परा को विकास और विस्तार मिला यह भी स्पष्ट है।

प्राचीन भारत की चौंसठ कलाएँ

गाना, बजाना, नृत्य, चित्रकला, छपाई, मॉडना, पुष्पसज्जा, सुगन्ध निर्माण, कर्ण सजाना, शय्यासज्जा, तैरना, डुबकी, फेंसी ड्रेस, द्वारसज्जा, शिगेवेष्टन, अभिनय, शृंगार, शरीर प्रसाधन, गहने, जादू के खेल, सौन्दर्य प्रसाधन, हाथ की सफाई, पाकविद्या, पानविद्या, सिलाई, बुनाई, तालवाद्य, पहेली, शय्याखरी, वाहन कला, कहानी, समस्या-पूति, चारपाई-आसनादि की बुनाई, बढईगिरी, खिलौने, भवन-निर्माण, रत्नकला, धातुकर्म, जड़ाई, उद्यानकला, भुर्गे, मेढे आदि लड़ाना, पक्षी पालना, मालिश व केशसज्जा, गुप्तभाषण, गुप्तलेखन, कहावतें, बेलबूटे, मूकभिनय, मशीन चलाना, रटाई, समूहगान, वार्ताकला, पद्यनिर्माण, पर्यायकला, एन्दोज्ञान, अनुवाद, छल, रफू, ताश आदि खेल, पासे के खेल, बच्चों के खेल, क्रीडायें, और व्यायाम।

—(वात्स्यायन के कामसूत्र के आधार पर)

नैतिकता : एक प्रश्न

एक प्रश्न बहुधा पूछा जाता है। क्या नैतिकता स्वैच्छिक होती है या सामाजिक बन्धन ?

इस प्रश्न के उत्तर को मैं इन शब्दों में रखना चाहूँगा "नैतिकता एक आत्म स्वीकृत (स्वारोपित) बन्धन है" अर्थात् किसी युग विशेष एवं संस्कृति विशेष की समाज व्यवस्था के अन्तर्गत मानव-समाज द्वारा अपने आप पर स्वेच्छा से लगाया हुआ एक नियम या बन्धन है। यह मैं इसलिए कहना हूँ कि "नैतिकता" वस्तुतः एक निरपेक्ष एवं देशकालातीत सत्य नहीं है जैसा कुछ लोग समझते हैं। मानवमात्र के लिए कुछ मूलभूत नैतिक सत्य देशकाल निरपेक्ष अवश्य हो सकते हैं किन्तु उन्हें नैतिकता के नाम से कोई नहीं पुकारता। नैतिकता एक सामाजिक स्वीकृति है जो युग-विशेष और देश-विशेष के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए वह एक पारस्परिक नैतिकता बन जाती है जिसके लिए अंग्रेजी का पर्याय कन्वेंशनल मोरेलिटी सुप्रचलित है।

यह "कन्वेंशनल मोरेलिटी" या पारस्परिक नैतिकता तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होती रहती है। उन्हीं के अनुसार एक घुगानुरूप नैतिकता समाज द्वारा एक सामाजिक अनुबन्ध के रूप में स्वीकृत कर ली जाती है। यह चाहे कभी-कभी बन्धन लगता हो किन्तु यह एक आत्म-स्वीकृत बन्धन है।

नैतिकता बन्धन क्यों लगता है ? इसका भी एक कारण है। जब नये युग के सामाजिक मूल्य बदलते हैं तो पुराने युग की नैतिकता के मापदंड भी बदलते हैं। किन्तु संक्रान्ति-काल में कुछ पुरानी नैतिकता के मूल्य बचे रह जाते हैं जो नये युग के समाज को बन्धन से लगते हैं। संक्रान्ति-काल के समाप्त हो जाने पर नये नैतिकता के मूल्य पूर्णतः लागू हो जाते हैं, और वे बन्धन नहीं लगते। भारत में भी आज के बदलते युग के मूल्य तंजी से आ रहे हैं। इसीलिए पुरानी नैतिकता बन्धन लगती है। किन्तु नये नैतिक मूल्य जो हमने अपने आप बनाये हैं उनका स्थान लेते जा रहे हैं। इसीलिए भगली पीढ़ी के लिए यह नैतिकता आत्म-स्वीकृत होगी, बन्धन नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नैतिकता यदि कभी-कभी (संक्रान्ति-काल में) बन्धन लगती भी है तो भी वह आत्म-स्वीकृत बन्धन ही है, स्वारोपित सामाजिक नियम है। शिष्टाचार की, पारिवारिक सम्बन्धों की, स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों की, सभी प्रकार की नैतिकता, युग और संस्कृति के अनुरूप, किसी देश विशेष के मानव समाज के कुछ स्वारोपित मूल्यों के रूप में ही होती है। यही कारण है, प्राच्य और पाश्चात्य नैतिक मूल्य कुछ विभिन्न हैं। जो नैतिकता पाश्चात्य देशों में प्रचलित है, उसे भारत में अनैतिक समझा जा सकता है।

श्रमण संस्कृति का प्रभाव

श्रमण संस्कृति भारत की अत्यन्त प्राचीन संस्कृति है। जैन धर्म के प्रारम्भ के बारे में विचार करते समय पहले कुछ विद्वान उसे बौद्ध धर्म से प्रवाचीन मानने के कुछ आधार बताने लगे थे किन्तु अब प्रायः सभी विद्वान उसे बौद्ध धर्म से भी प्राचीन मानते हैं। यह निर्विवाद है कि इन दोनों धर्मों और दर्शनों का प्रभाव परवर्ती संस्कृति एवं चिन्तन पर पड़ा है। उसका आकलन अब तक पूरा नहीं हुआ है और इस दिशा में शोध करने की अब भी गुंजाइश है। इस प्रकार की स्थापनाएँ तो हो ही चुकी हैं कि शंकराचार्य के दर्शन पर बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव था। उनके मायावाद और प्रातिभासिक सत्ता वाले सिद्धान्त पर बौद्ध दर्शन के दृष्टि-मृष्टिवाद, प्रतीत्य-समुत्पादसिद्धान्त आदि का प्रभाव बतलाते हुए, उन्हें मार्गवेनाशिक और प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जा चुका है। इसी प्रकार जैन दर्शन के प्रभाव के सन्दर्भ में दो बातें विद्वानों द्वारा कही गयी हैं। एक तो यह कि महावीर के ग्रहिसा के सन्देश का प्रभाव सभी दर्शनों और धर्मों पर पड़ा है। ग्रहिसा का सिद्धान्त वैदिक कर्मकाण्ड के विरोध में जाता था क्योंकि पशु बलि उससे संगत नहीं पड़ती थी। इसीलिए पशु बलि का विरोध होने लगा। प्रत्येक कार्य में ग्रहिसा का दृष्टिकोण (जो एक सिद्धान्त मात्र न होकर जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है), पूरे देश के चिन्तन पर छा गया था। मनु ने धर्म के लक्षणों में ग्रहिसा आदि उन सभी महाशक्तों को गिना दिया है जो महावीराने बतलाये थे। उससे पूर्व वैदिक कर्मकाण्ड आदि में तथा धार्मिक दृष्टिकोण में ग्रहिसा का इतना प्रभाव एवं उसका पूर्ण प्रियान्वयन नहीं पाया जाता।

जैन धर्म का दृष्टिकोण शरीर की वृत्तियों का दमन करने के प्रति समर्पित है। उनके कर्म-सिद्धान्त के अनुसार भी शारीरिक वृत्तियों का दमन आवश्यक है। अग्न्याश्रम का भेष-बंधन का कारण हो जाता है। इसीलिये धर्म के दस लक्षणों में एक तप को बहुत महत्त्व दिया गया था। इसी का अर्थ है उपवास जिसका सिद्धान्त है शरीर का इस प्रकार संयम करना कि इच्छाएँ पैदा ही न हों। वृत्तियों के इस अनुशासन तप को, उपवास को, जैन धर्म में बहुत महत्त्व दिया गया है। इसीलिये जीवन में कठोर संयम, आचरण के बंधन, भाति-भाति के परीपद (जैन में क्षुधा, तृष्णा आदि के दमन द्वारा आचरण पर कठोर संयम रखना जरूरी बताया गया है) ये सब जैन आचार के प्रमुख अंग हैं। इसी के क्रम में अन्न और जल का त्याग करने वाले को श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। भोजन के त्याग को उपवास का प्रमुख लक्षण माना गया है (चाहे यह कहा जाता हो कि कपाय, विषय और आहार तीनों के त्याग का नाम उपवास है केवल लघन का नहीं)। उपवास के आचार का इतना महत्त्व इससे पूर्व किसी नहीं था। वैदिक संस्कृति में व्रत तो है, उपवास नहीं। यह श्रमण संस्कृति का प्रभाव ही माना जा सकता है। सम्भवतः इसी का आधार से कर परवर्ती हिन्दू धर्म शास्त्रों में किसी पाप के प्रायश्चित्त के रूप में 'उपवासी' का भी विधान किया जाने लगा जिनमें चान्दायण जैसे व्रत आते थे और उनमें यह

विधान था कि आहार को किस प्रकार क्रमिक रूप से कम किया जाये। इससे वृत्तियों का दमन होगा और प्रायश्चित्त हो जाएगा।

इसी क्रम में जैन आचार के कुछ अन्य प्रभाव भी सनातनी संस्कृति पर देखे जा सकते हैं। श्रमण संस्कृति में वर्षाकालीन चार महिनों में साधुओं और मुनियों द्वारा चातुर्मास्य किया जाता है अर्थात् वे इन चार महिनों में यात्रा नहीं करते, एक जगह रह कर धर्मदेशना (उपदेश) करते हैं। महावीर ने मोतम गणधर को प्रथम धर्म देशना आवाण कृष्णा प्रतिपदा को दी थी। जैन आचार्यों के इस चातुर्मास्य के कारण ही वर्षा कालीन चार महिनो में जनों के सारे प्रमुख धार्मिक पर्व केन्द्रित हो गये हैं। इस चातुर्मास्य की परम्परा का प्रभाव सनातन संस्कृति पर भी पड़ा लगता है। वेद काल में ऋषियों या संन्यासियों के चोमासे का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। वैसे आवाण पूर्णिमा को वेद का स्वाध्याय करने का उल्लेख अवश्य मिलता है जिसे उपाकर्म कहा जाता था किन्तु चार महिनों में स्थिर रहने का विधान नहीं मिलता। यह परम्परा बाद में ही शुरू हुई जिसके अनुसरण में राजकन शंकराचार्य जैसे संन्यासी भी आषाढ से कार्तिक तक चातुर्मास्य करते हैं। यह जैन आचार का प्रभाव इसीलिए माना जा सकता है कि उससे पूर्व के किसी भी सूत्र, पुराण या उपनिषद् में ऐसा उल्लेख नहीं है। राजकल इन चार महिनों में देवताओं के सोये होने की जो अवधारण मिलती है या विष्णु के शेषनगर पर चार महिनो तक सोए होने की जो धारणा है वह श्रमण संस्कृति का प्रभाव मालूम पड़ता है। इसी कारण इन दिनों विवाह मुहूर्त नहीं निकलता जबकि धर्म सूत्रों या ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसा कोई निषेध नहीं पाया जाता। इन महिनो में तो जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, आदि अनेक उत्सव होते हैं। यह मान्यता पहले अवश्य थी कि बरसात में राजा लोग चढ़ाई नहीं करते थे। विजयदशमी से ही विजय यात्रा शुरू होती थी (यद्यपि यह परम्परा भी बहुत प्राचीन नहीं है।) इससे पूर्व उत्तरायण और दक्षिणायन का उल्लेख अवश्य मिलता है और उत्तरायण में मृत्यु होना अशुभ माना जाता था, यह भी मिलता है किन्तु चातुर्मास्य की परम्परा का उल्लेख इससे पूर्व नहीं पाया जाता।

इस प्रकार के अनेक अध्ययन किये जा सकते हैं जिनमें श्रमण संस्कृति का प्रभाव अन्य धर्मों पर तलाशा जा सकता है। इसका उद्देश्य केवल वस्तुनिष्ठ अध्ययन ही होना चाहिये, पारस्परिक ऊँचीच और तारतम्य बताने का कोई आशय नहीं है। कुछ विद्वानों ने तो यह भी माना है कि पूजा की प्रथा भी श्रमण संस्कृति का प्रभाव है। अन्यथा पहले केवल यज्ञ होते थे जो पशु कर्म है, पूजा जो पुष्प कर्म है, बाद में शुरू हुई। ऐसे अध्ययनों के लिए प्रमाण और पुष्ट आचार खोज कर वस्तुस्थिति सामने रखना विद्वानों की रुचि का एक कार्य हो सकता है।

□ कलानाथ शास्त्री

संस्कृत, हिन्दी एवं अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन कर साहित्याचार्य, एम, ए. आदि उपाधियां प्राप्त की। अंग्रेजी साहित्य के प्राध्यापक, भाषा विभाग के सहायक निदेशक एवं उपनिदेशक, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के भाषा संपादक, आर. एल. सहर्षिया राजकीय कालेज, कालाहोरा के प्राचार्य आदि पदों पर कार्य। संप्रति भाषा विभाग में निदेशक के रूप में कार्यरत।

संस्कृत, हिन्दी एवं अंग्रेजी में ग्रन्थ लेखन, अनुवाद, संपादन तथा शोधलेख एवं अन्य कृतियों का प्रणयन 1952 से निरंतर। प्रमुख कृतियां: संस्कृत में: दिहृज्जनघटितामृतम् (जीयनी संकलन) जीवनस्य पृष्ठद्वयम्, (ढावरी शैली में उपन्यास) हिन्दी में अनुवाद : दासगुप्त कृत भारतीय दर्शन का इतिहास (भाग I), जोन पासमोर कृत दर्शन के सौ वर्ष आदि। भारतीय, स्वरमंगला आदि संस्कृत पत्रिकाओं एवं आलोक, भाषा परिचय आदि हिन्दी पत्रिकाओं का तथा संस्कृत कल्पतरू शोध-ग्रन्थ एवं अनेक अभिनन्दन ग्रन्थों का संपादन।

संस्कृत में 50 शोधलेख तथा 80 अन्य लेख, नाटक, कविताएं आदि। हिन्दी में 80 शोधलेख तथा 200 अन्य कृतियां प्रकाशित। आकाशवाणी से 200 वार्ताएं, संस्कृत कविता, कथा, नाटक आदि प्रसारित। विभिन्न भाषाओं में पारस्परिक अनुवाद। हिन्दी तथा संस्कृत की अनेक संस्थाओं से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि रूपों में संबद्ध।